

تشریح راز معرفت

معروف بہ

جواہرات اسلام

چمپت رائے حین

مطبوعہ دہلی پرنٹنگ ورکس دہلی

قیمت آٹھ آنہ

تشریحِ اہلِ معرفت

المعروف بہ

جوابِ اہلِ اسلام

مؤلفہ

جین دشن دوکر و دیاوار دھی مشرِ حقیقت رائے جی صاحبین

بیرسٹریٹ لا۔ دہلی

۱۹۳۰ء

کاپی رائٹ محفوظ ہے

پیشکش

بداوتل

دلی پرنٹنگ ورکس دہلی میں چھپا

تشیخ راز معرفت

المعروف بہ

جواہرات اسلام

دیباچہ

دین اسلام کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں غیر مسلم ناظرین کو اس میں سوائے یہودگی اور بدتمیزی کی یا وہ گوئی کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ماہرانِ علوم سائنس اسکے کلیناً خلاف ہیں۔ وہ کسی قادرِ مطلق صانعِ دنیا کو نہیں مانتے ہیں۔ خود مسلمان ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور کئی فرقوں میں منقسم ہیں جن میں آپس میں خونریزیاں ہوتی ہیں رندوں اور زاہدوں کے اختلافات قدیم سے قدیم زمانے سے چلے آتے ہیں۔ شاید یہ تو ہندوؤں کے گیانی اور کریاکانڈیوں کے مکالمے کی ہی مثال ہیں پس یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اصلیت حال کا پتہ لگایا جائے

فہرست مضامین از معرفت معروف جواہرات اسلام

صفحہ	مضمون
۲	فہرست ہذا
۳	دیباچہ
۵	باب اول افشائے راز
۹	باب دوم - مدعائے دین
۱۱	باب سوم حیات ابدی
۱۴	باب چہارم - علم کمال
۲۲	باب پنجم سرور جاودانی
۲۸	باب ششم - روح پاک
۴۰	باب ہفتم - بن خاکی
۴۴	باب ہشتم - نفس امارہ
۵۲	باب نهم - ریاضت
۷۷	باب دہم - خالق -
۹۲	باب یازدہم - تنازع ارواح
۹۸	باب دوازدہم - قربانی گاہ -
۱۱۰	تمت - ترجمہ فارسی اشعار -

افشائی راز

باب اول

(۱)
اگر تن را نباشد دل منور زیر خاکش کُن
نباشد در شہستان عت فالتوس خالی را

بانی اسلام نے کہا ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنی روح کو جان لیا اُس نے خدا کو جان لیا۔ یعنی روح و خدا ہم ذات و ہم پیش ہیں۔ لیکن روح کو جان لینا کوئی آسان بات نہیں ہے بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے اس امر کی کوشش بھی کی ہو کہ وہ اپنی روح و ہستی کی ذاتیت پر کریں روح کیا چیز ہے؟ آیا وہ کوئی شے باوجود ہے یا بلا وجود۔ یونہی ایک لفظ ہے۔ خالی ہے یا امر ہے۔ کون کون صفات اسکی ذات سے وابستہ ہیں۔ اور کون ایسی ہیں جو باہر سے شامل ہو گئی ہیں؟ انکا جواب تو بڑے بڑے فلاسفہ تک دینے سے قاصر رہے ہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ بغیر حول علم حقانی نوعیت میں ان کا جواب نہیں بن سکتا۔ اسی لئے شیخ سعدی فرما گئے ہیں کہ وہ کہ بے علم نتوان خوارا شناخت

علم معرفت ایک باقاعدہ دفتر ہے۔ لیکن اسکو بہت ہی کم اشخاص سمجھے

اور اُس کے قیمتی جواہرات کو ناقص پتھروں - اور چکدار شیشے کے ٹکڑوں سے غلطی کر کے اُس کے حسن تجلی کو سببی نوع انسان کے سامنے رکھا جاو جس سے مسلم اور غیر مسلم سب کا فائدہ منظور ہے -

ذیل کے صفحات میں اسی بات کو دھیان میں رکھ کر معقولیت کے طرز سے یعنی سائنس کے طور پر اسلامی فلسفہ کا موازنہ کیا گیا ہے - نتیجہ خود ہی اس بات کو ظاہر کر دینگا کہ ان اوراق کا ٹائٹل یعنی عنوان کہاں تک مناسب اور موزوں ہے ؟

چمپت رائے جین
۹ فروری ۱۹۳۱ء

{ جین بورڈنگ
تار دیو - بمبئی }

اختلاف بھی کوئی معمولی اختلاف نہ تھا۔ اُن میں سے ایک اگر پورب کو جانا تو دوسرا
 پچھم کو رخ کئے ہوئے چلتا تھا۔ مگر ندوں کی جماعت قلیل تھی۔ اس لئے اُن کی
 نہیں ملتی تھی۔ عارف لوگ اپنے تئیں عوام پر ظاہر بھی اسی لئے نہیں کرتے
 تھے چھپے چھپائے پڑے رہتے تھے اور چھپ چھپ کر ہی اپنے عقائد کو عمل میں
 لاتے تھے۔ اگر کسی نے اُن کی کوئی سوال کیا۔ تو حسب لیاقت سوال کرنے والے کے
 اس کا جواب دیا سمجھدار معتبر شخص کو صرف اس قدر بتاتے تھے جس سے اگر وہ خود
 بچار کرے تو عقدہ داہو سکے۔ جاہل۔ خود غرض۔ جنونی۔ ناواقف کو اڑان گھائی
 کی قسم کا جواب دیتے تھے جس سے اسکو اصلیت حال کا پتہ نہ چلے اور وہ جواب دینے
 والے کو پاگل ہی سمجھ کر چپکا ہو رہے۔

لیکن ایک بات وہ صاف صاف کہہ دیا کرتے تھے اور وہ یہ تھی کہ بغیر پیر کی مدد کے
 مذہب کا سمجھنا ناممکن ہے۔ پیر ہی جب جستجو کرنے والے کی مدد کرے تو اسکی مشکل آسان
 ہو ورنہ نہیں۔ مولنا روم فرماتے ہیں کہ

تو بصورتِ رفتہ اے بے خبر	زاں ز شاخِ معنی بے بار و بر
تو بصورتِ رفتہ گم گشتہ	زاں نہی یابی کہ معنی ہستہ
در گذر از نام و بگرد صفات	تا صفات رہ نماید سوائے ذات

۱۔ اے بے خبر شخص تو صورت کا عاشق بن چھپا ہے اسلئے تجھے معنی یعنی اصلیت کا لطف نہیں ملا۔
 ۲۔ تو صورت کو ہی اصلیت سمجھ کر گم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اصلیت حال تجھ کو معلوم نہیں۔
 ۳۔ نام کو چھوڑ کے صفات کی تماشائی نہ بننا کہ صفات سے تجھے ذات کا پتہ ملے۔

ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو فلسفہ معرفت کو اٹسا ہی سمجھ پائے ہیں۔ اور اسی وجہ سے عارفانِ حق شناس اُنکے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتے تھے اور چپچپا کے اپنے عقائد کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ۷

عادل آرد معرفت را در ہنہاں جاہل آرد معرفت را برزہاں
 (یعنی) معرفت کو رکھے عادل تو نہاں اور جاہل اُس کو لائے برزہاں

جماعتِ درویشانِ باکمال نے اسی باعث یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ جب تک خوب پورے طور سے مرید یعنی علم کے طالب کا امتحان نہیں کر لیتے تھے اُس کو رموزِ معرفت نہیں سکھاتے تھے۔ لوگ برسوں اُنکے پیچھے پھاڑتے تھے لیکن وہ کبھی التفات تک نہیں کرتے تھے۔ ہاں جب اُنکو یہ بات یقینی طور سے معلوم ہو جاتی تھی کہ کوئی خاص شخص واقعی نیک دل اور نیک صفات رکھتا ہے اور اُس سے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ رموزِ خفیہ سے بھر کے یا جماعتِ عارفان کو انہیں اپنی جائے تب وہ اُس کو شوق سے شاگردی میں قبول کرتے تھے۔ اور اُس کو اپنے مثل بنانا چاہتے تھے ۸

فی الحقیقت معرفت میں ایسے ایسے اسرار بھرے ہوئے ہیں جن کے سننے کی کتابِ عوام نہیں رکھتے تھے اور جنکو سنکر وہ کہنے والے اور اُسکے ساتھیوں تک کا فر قرار دیکر مار ڈالتے تھے۔

رندوں اور زاہدوں کے اختلاف کا حال آگے چلکر کہا جاوے گا۔ لیکن یہ

باب دوم

(مدنائے دین)

مذہب سرور عبادوانی کے حصول کا رستہ ہے۔ لفظی معنی بھی اس کے رستہ کے ہیں۔ یہ وہ رستہ ہے جس پر چل کر انسان ضعیف البیان حیاتِ جادوانی۔ علمِ کل اور سرور روحانی کو جلا زوال ہے حاصل کر لیتا ہے۔

راہِ حصولِ قاعدہ قرینہ سے طے ہو سکتی ہے۔ بغیر پیر کی مدد کے گمراہ ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک واقفیت کی بڑی ضرورت ہو۔

اگر انسان کو فی الواقع حیاتِ ابدی۔ علمِ کل۔ اور سرورِ لازوال حاصل ہو جاوے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ انکے باہر اور کوئی چیز لینے قابل نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتی ہے۔ مگر یہ چیزیں کسی دو کائنات یا بازا میں نہیں کہتی ہیں۔ اور نہ ہمارے باہر ہی سے ہم کو مل سکتی ہیں۔ کیونکہ باہر سے تو جو کچھ دستیاب ہو گا وہ سب حواسِ خمسہ کے ذریعے سے ہی ہمارے خط کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن حواسِ خمسہ کو مجموعی طور پر گرہے کے نام سے عارفانِ حق شناس نے نامزد کیا ہے۔ مولنا روم فرماتے ہیں

شد بخیر نفس تو بر بخشش بہ بند چند بگر نیز دوز کار و بار چہند

۱۵ براؤن صاحب نے بھی اپنی کتاب موسومہ درویشزہ Dervishes کے صفحہ

۵۶ پر درویشوں کا قدیم اعتقاد انہیں الفاظ میں دیا ہے :

پیرا بگڑیں کہ بے پیرا ایسے سفر ہست پزافات و پر خوف و خطر
 ہر کہ آؤ بے مرشدے در راہ شد اوز غولان گمہ و در چاہ شد
 گردن خرگسید و سوہ رکش سوتے رہبان و رہبان خوش
 راز و ریشی کوئی نئی اختراع نہ تھی۔ خود حدیث میں پیغمبر صاحب نے اپنے کو مدمینۃ
 العلم فرمایا ہے اور علی کو ہی اُس کا پھاٹک کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلام بانی سلام
 سمجھنے کے لئے علی کی تعمیر کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسلام سے بھی قدیم ترجو مذاہب میں
 ان میں بھی بہت کر کے خفیہ رموز ملتے ہیں۔ یہی باعث تھا کہ عوام بانیان مذاہب
 کی مخالفت کرتے تھے۔ کیونکہ رموز کے سمجھنے کی قابلیت نہ ہونے کے باعث وہ بہت
 جلد بھڑک اٹھتے تھے۔ اور ہر شخص اُن سے خوف زدہ رہا کرتا تھا۔ بعض بزرگوں نے
 اپنی جان کا خیال نہیں کیا۔ مگر اپنے ساتھیوں کی ہستی کی تو حفاظت ضروری ہی تھی

۱۵ پیر کوٹھونڈ۔ کیونکہ بغیر ہیر کے اس منزل میں آفت و خوف و خطر بہت ہے۔

۱۶ جس نے بغیر ہیر کی مدد کے اس راہ میں قدم ڈالادہ غولوں سے گمراہ ہو کر کنوئیں میں گر پڑا
 ۱۷ اپنے گمہ و دفس کی گردن پکڑ اور رہتہ کی طرف لا۔ اور خوش دل و محافظ رہتہ کے
 جاننے والوں کی مدد سے

باب سوم

حیات ابدی

ہماری خواہش حیات ابدی حاصل کرنے کی ہے۔ لیکن پہلے اسکے کہ ہم اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں ہلکویہ توجان لینا چاہیے کہ ”حیات ابدی کس شے کے لئے ممکن ہے اور کس حالت میں؟ اگر کسی نے ہم سے جھوٹا وعدہ کر دیا کہ ہم تم کو ”حیات ابدی“ دیونگے۔ تو ہم کیسے اسکو جان لیں کہ یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ ؟

قدرت میں دو قسم کی اشتیاد پائی جاتی ہیں۔ ایک مفرد اور دوسری مرکب۔ ان میں سے مرکب پائدار نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن مفرد ہمیشہ جی رہتی ہیں۔ اُنکا ناش نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ مادہ کا۔ ناش ہو جانے کے معنی ہی یہ ہیں کہ حصول اور ٹکڑوں اور ذروں کا جن سے ملکر کوئی شے بنی ہو الگ الگ ہو جانا یعنی بکھر جانا۔ جس میں ٹکڑے۔ حقے یا ذروں کی ملاوٹ ہے ہی نہیں۔ اُس کا ناش نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ اسکی ابتداء ہی ممکن ہے۔ درویشانِ سلف اس راز سے بخوبی واقف تھے۔ اور انہوں نے اسکو اس طرح پر ظاہر کیا ہے کہ ذاتِ الہی مفرد ہوتی ہے۔

یعنی اپنے نفس کے گدھے کو تو میخ سے باز رکھو۔ کتبک تو اُس کے کاموں کے لئے
دوڑتا پھرے گا نہ پھر بھی فرمایا ہے کہ

مارشہوت را بکشت در ابتدا (۲) ورنہ اینک گشتہ مارت از دہا

اگلی بیت میں اسی نفس کو دوزخِ خو کہا ہے۔

چوں شما این نفس دوزخِ خوئے را (۳) آتشِ و گبرفتنہ جوئے را

اصلیت یہ ہے کہ انسان کو اپنی روح کے وجود کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ رازِ مہستی کے

بڑے سے بڑے مسئلوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اسی لئے یہ کہا گیا ہے۔ کہ مَنْ عَرَفَ

نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ +

لازم آجاتا ہے یعنی ایک علم کی بجائے اس صورت میں آٹھ علم ہونے چاہئیں۔ مگر یہ تجربہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہم کو ایسا جملہ سننے سے ایک ہی گیان ہوتا ہے۔ معتقد علم نہیں ہوتے اور نہ علم ٹکڑوں میں بٹ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سمجھ مفروضے ہے مرکب نہیں ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شے کو ہم دیکھیں اور دیکھنے کے وقت اسکی شبیہ ہماری سمجھ کے ٹکڑوں اور حصوں میں بٹ جائے تو بھی ہمارے اس کا علم نہیں ہوگا۔ کیونکہ جہاں بھی منقسم شدہ جزو پھر فراہم نہیں ہو سکتیگی۔ باقی امور مثل پہلی دلیل کے ہی متصور ہونگے۔ اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھنے کی قوت میں کسی مرکب شے کی صفت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ایک مفروضے کی ہی صفت ہے۔

یہی مفروضے روح کہلاتی ہے۔ اسکی شان میں کہا گیا ہے کہ یہ جسم کے پہلے وجود تھی۔ دانشمندوں نے جسم مادی کو اسی کا قید خانہ قرار دیا ہے۔ درویشوں کا یہی اعتقاد رہا ہے کہ جس طرح ہوسکے اسکو جسم کی قید سے رہا کرنا چاہیے تاکہ یہ حیات ابدی کو جو فی الواقع اسکی صفت ہی ہے حاصل کر سکے۔ حکما عرب نے بھی روح کو المجرود میں شمار کیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ روح مفروضے ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں کوئی ایسی شے ہے کہ ہمیں۔ جو ابھی یعنی مفرد کہی جاسکے۔
 مادی ذرے تو بہت سے ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو محض بے جان
 ہیں۔ ان سے ہمارا کام نہیں بن سکتا ہے۔ بلکہ تو کسی جاندار مفرد چیز کی ضرورت ہے۔
 اس لئے ایسی چیز کی ہی تلاش ہم کو اب کرنی چاہیئے۔

جب ہم اپنی بہتی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو فی الواقع ہمارا ہی ہستی خود ایک جاندار۔
 اور مفرد شے ملتی ہے بہتی سے مراد یہاں جسم سے نہیں ہے۔ بلکہ دیکھنے۔ سننے۔ جاننے
 کی قوت جس شے میں ہے اس سے مراد ہے۔ ہم یہاں پر صرف دو دلیلیں دینگے جو اس
 بات کو ثابت کر دینگی۔ کہ جس شے کا کام جاننا ہے وہ شے مفرد ہی ہو سکتی ہے مرکب نہیں
دلیل اول۔ اگر جاننے کی قوت ہماری مرکب ہوتی تو وہ حصوں اور ٹکڑوں کا مجموعہ
 ہوتا۔ اب اگر ایک مرکب شے کسی جملہ کا مطلب سمجھنا چاہے تو یہ ظاہر ہے کہ جملہ کے ٹکڑے
 ٹکڑے کر کے سمجھنے والی قوت کے حصوں میں تقسیم کرنے ہونگے۔ مثلاً فرض کرو کہ ذیل کا جملہ
 کسی نے سنا کہ وہی ہندوستان کا سب سے بڑا بندرگاہ ہے۔ اب اس جملہ میں آٹھ الفاظ
 ہیں۔ فرض کرو کہ ہماری سمجھ کے آٹھ ٹکڑے۔ ان آٹھ لفظوں کو ایک ایک کر کے جان دیں۔
 تو کیا کل جملہ سمجھ میں آجائیگا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ ایسی صورت میں تو صرف ایک ایک حصہ
 ایک ایک لفظ کو جانائیگا۔ کوئی حصہ بھی پورے جملہ کو نہیں جانائیگا۔ اور یہ ہوتا نہیں ہے۔
 کہ حصے اپنے اپنے لفظوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے ہوں۔ کیونکہ علم ایک ایسی شے
 ہے جو ناقابل انتقال ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ سمجھ کے حصے ایک دوسرے
 کے دل کا حال جان بھی لیتے ہیں۔ تو ہر ایک حصہ کو آٹھوں لفظوں کا اس طرح سے علم ہونا

اس سے ظاہر ہے تمام شہیار کا علم روح میں فطرثا بنانا یا موجود ہے۔ اور ثبوت نہیں ہے کہ مادی اشیا کا عکس ہی روح میں پڑتا ہے اور وہی علم کہلاتا ہے۔ کیونکہ علم نو ایک قسم کا احساس ہے جو غیر مادی ہے اور عکس ایک مادی کائناتوں کا مجموعہ ہے علم میں رنگ و بو و گرم پن و ٹھنڈاپن وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو مادی اشیا میں ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو برف کا علم خود ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ اور ابلتے ہوئے گرم پانی کا علم گرم ہونا چاہیے۔ علم اور عکس اس لئے دو چیزیں ہیں۔ علم روحانیت کا جزو ہے۔ عکس مادیت کو لئے ہوئے ہے۔ باہری شے کا عکس کبھی علم نہیں بن سکتا۔ البتہ وہ علم کو جو روح کی ذات میں خفیہ ہے جگا سکتا ہے۔

فی الحقیقت روح میں تمام علم موجود ہے مگر جسم کی قید کے باعث وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتا۔ اسی لئے جب باہر کی شے کی اشتعالک اُسکو پہنچتی ہے تو وہ بھرپور کر نمودار ہوتا ہے ورنہ پس پردہ مادہ لا چاری کی سی حالت میں پڑا رہتا ہے۔

اسی وجہ سے ابن خلدون نے کہا کہ کبھیجا اور حواسِ خمسہ کی موجودگی کے باعث روح اپنے خزانہ علمی سے محروم ہے اور اسی باعث سے نیند اور غشی اُس پر طاری ہوتے ہیں جب وہ کامل اور پاک حالت کو حاصل کر لیتی ہے تب بغیر جسمانی ذرائع یعنی بغیر مددِ حواسِ خمسہ و مزین کے اُسکو حصولِ علم ہوتا ہے۔

اب یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ علم کا اظہار ہو یا نہ ہو مگر وہ غارت نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کاغذ کے ایک ورق کو ہاتھ میں لیں تو اُس کاغذ کا علم ہم کو ہو جاتا ہے

باب چہارم

علم کل

ابن خلدون نے ٹھیک کہا ہے کہ روحانیت کے لحاظ سے روح کے دیکھنے کی قوت مطلق یعنی غیر مشروط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح سب اشیاء کا علم حاصل کر سکتی ہے۔ ابن خلدون ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ذاتِ روحانیت میں جلد اشیاء کا علم موجود ہے اور روحانیت کا حصول مادی اجزا سے پورے طور سے علیحدہ ہو جانے اور جسمانی حواس کے معامد ہونے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

در اصل روح اور علم دو چیزیں نہیں ہیں۔ علم روح میں اس طرح نہیں رہتا ہے جیسے کوئی کراہیدار مکان میں رہتا ہے۔ علم بنائے سے بننا نہیں ہے اور توڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ باہری دنیا میں گلاب کا پھول مہینوں میں طیار ہوتا ہے۔ پہلے ایک قلم باغ میں لگائی جاتی ہے۔ پھر اسکی دھوپ چھاؤں سے حفاظت مہینوں کی جاتی ہے۔ تب اُس میں ایک کلی نکلتی ہے۔ جو کچھ دنوں تک کھل کر پھول کی شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن روحانی موزیا میں یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے علم کے باغ میں سے روح ایک دم ویسا ہی پھول جیسا کر دیتی ہے۔ ویسا تم اسکی آئینہ کے سامنے رکھو۔ وہاں نہ قلم لگائی جاتی ہے نہ کلی نکلتی ہے اور نہ کوئی اور ہی کاروائی ہوتی ہے۔ اور اگر تم ایک پھول کی جگہ ایک ٹوکرا بھر کے پھول یا پھولوں کا باغ اُسے دکھاؤ تو اُسی وقت اپنے ذخیرہ علم سے ہو ہو ویسا ہی نمونے پیش کر دیتی ہے۔

دو لفظ ایک ہی شے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں فرق اس بات کا ہو جاتا ہے کہ جسم کے مادی اثر کے باعث کسی روح میں علم کی افزونی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کسی میں کم کا۔ اگر سب ارواح قید جسم سے رہائی پا جاویں تو سب یکساں مزلج اور فطرت کی ہونگی۔ جیسے سونا کہ اُس میں کھوٹ کی آمیزش کے باعث تو فرق ہو جاتا ہے لیکن اگر کھوٹ اُس میں سے نکال دیا جائے تو سونا سونا سب یکساں فطرت و اوصاف کا لٹا ہے۔ اسی لئے ابن خلدون نے روحانیت کو مجموعی علمیت مانا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ علم روح کے باہر سے آتا ہو۔ باہر کہیں علم کا ذخیرہ نہیں ہے کہ اُس میں سے کوئی شخص وقتاً فوقتاً اٹھا کر علمِ علمی اشکال بہکود تیار رہتا ہو علم تو احساسِ روحانیت ہی جو روح سے کسی طرح علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا ہم اپنا علم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی بات چیت سے دوسرے شخص کے دل میں اپنے جیسے خیالات پیدا کر دیں۔ لیکن وہ علم جو اسکو حاصل ہو گا ہمارے علم کا حصہ نہیں ہے۔ خود اسکی روحانیت کی صفت ہے جو ہمارے ذریعہ سے بیدار ہو گئی ہے۔ نہ ہمارے علم میں اس کے حصولِ علم سے کچھ کمی کسی طرح کی واقع ہوئی ہے۔ اور نہ اس کے دل میں ہی کوئی چیز باہر سے آ کر داخل ہوئی ہے۔ صرف کچھ خفیہ و خفہ علمی اشکال و تخیلات جاگ اُٹھے ہیں۔ جنکو وہ محسوس کر رہا ہے۔ ابن خلدون بلاشبہ اللہ ہیچ کہتا ہے جب وہ علمیت کو روحانیتِ خفیہ صفتِ معانی سے منسوب کرتا ہے :

یہ علم بھی ویسے ہی مسلم و مکمل ہے جیسے کہ خود کاغذ۔ لیکن اگر ہم اس کاغذ کے ورق کے دو ٹکڑے کر ڈالیں تو کیا ہمارے من میں جو علمی شکل اس کی تھی اُس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے ہمارے علمی شکل کو کون ہانتے ایسے ہیں جو پھاڑ سکیں گے۔ اصلیت یہ جو کہ ابتدائی علمی شکل کی بجائے ایک اور علمی شکل اب ظاہر ہو گئی ہے جو شکل دانش کل کے سب طرح سے مسلم اور مکمل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہمارے علم میں دو ٹپٹے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کی شکل ہے۔ پٹا ہوا علم نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا خیال۔ شکستہ علم۔ کچی ہوئی علمی تشکیلیں سمجھنا یا علم نہیں ہو سکتیں۔ جہالت نا اچھی۔ بیوقوفی۔ ناہوشمندی ہی ہو سکتی ہیں مگر پٹے ہوئے کاغذ کا علم۔ بیوقوفی۔ ناہوشمندی۔ جہالت نہیں ہے۔ لکچرہ حیثیت علمیت کے ایسا ہی مکمل اور مسلم ہے جیسا ایک ثابت اور پورے کاغذ کے ورق کا علم۔ پس یہ ظاہر ہے کہ علم غارت نہیں ہو سکتا ہے۔

ہر ایک روح میں علم کل فطرتاً موجود ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ارواح خیالی۔ بنیادیں نہیں ہیں بلکہ ایسی شے ہیں جو قائم بالذات ہیں تو اُن کے اوصاف یکساں ہونا پھر اس لئے جو بات ایک روح کو معلوم ہو سکتی ہے وہ اور سب کو بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ پس ہر ایک روح میں فطرتاً نفسی و حال اور مستقبل کی تمام ارواح کے متعلق ہر بات جاننے کی قابلیت موجود ہے اس لئے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے لئے یہ کہا جائے کہ اس کو ایک روح تو جان سکیگی مگر دوسری نہیں۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ علم روحانیت کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ روح اور علم فی الحقیقت

نقشِ تن را یافت و از بامِ شست (۵) پیشِ چشمِ کلِ ستِ آتِ گشت
 بنگرم در غورہ می بینم عیاں (۶) بنگرم و نیست شے بینم عیاں
 بنگرم سرِ علمے بینم نہاں (۷) آدم و حوا رستہ از جہاں
 از حد و ثِ آسمان بے عمد (۸) آنچه دانستہ بدم افروں نشد
 زانکہ نورِ انبیا رخِ شہ بود (۹) نورِ حق ما چہ بلغ و شمع بود
 زانکہ او ایں نور را بینا بود (۱۰) شرح او کے کار بوسینا بود
 مگر یہ علم یا عقل کل ہماری موجودہ حالت میں منتشر ہو گیا ہے۔ مثنوی میں فرمایا ہے ۵
 زرتِ عقلت ریزد است لے مہم (۱۱) بر قرائف مہر سگہ چوں زرم
 عقل تو قسمت شدہ بر صد مہم (۱۲) بر ہزاراں آرزو کے ٹم ورم
 بان قسمت گشتہ در جو فلک (۱۳) در میانِ شصت سودا مشترک
 اس لئے ہدایت ہوتی ہے کہ

جمع باید کرد جبہ را ریشیق (۱۴) تاشوی خوش چوں سمرقند و شوق
 چو جے چوں جمع گرد و ز شہنشاہ (۱۵) پس تو اں زو بر تو سگہ بادشاہ
 وز شہنشاہ شوی افروں تو خام (۱۶) از تو سازد شہ یکے ز زینہ بام
 پس برو ہنام و ہم القاب شاہ (۱۷) یا شد وہم صورتش ای وصل خواہ
 یہ جامِ نرین خود نورِ روح ہی ہے جو نامِ القاب اور صورت میں خدا ہی ہے۔ اسکی
 ہمہ دانی کی صفت اس وقتِ تنِ خاکی و نفسِ آمارہ کے باعث محدود یعنی مکلف

اور یہ بھی نہیں ہو کہ یہ کوئی ایسی شے ہو کہ جسکو کبھی کوئی جان ہی نہیں پاوے گا۔
 کیونکہ جسکو کبھی کوئی جان ہی نہیں پاوے گا اس کا وجود ماننے کے لئے کوئی
 وجہ ہو نہ ہو۔ اور بلا وجہ کسی چیز کو کیسے مان لیا جاوے۔ اور اگر کوئی شخص
 ہم سے کہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شے ایسی بھی ہے جس کو کوئی نہیں جان
 سکتا، تو وہ خود ہی اپنے دعوے کی تکذیب کر دے گا۔ کیونکہ وہ تو خود ہی
 اس شے کے وجود سے واقف نہ ہو گا۔

اس لئے جبکہ روح ایک مفرد شے ہے تو جو حالت اسکی ایک مقام پر ہے
 وہ ہی حالت اسکی تمام ہستی کی ہوگی۔ اور چونکہ علم یا روح شے ہے اس لئے
 علم اور روح فی الواقعہ دو نام ایک ہی شے کے قرار پاتے ہیں۔ علم روح سے
 علیحدہ نہیں ہے۔ جیسے لکڑی میں چنگاری چھپی رہتی ہے۔ اسی طرح سے روح
 میں علم غیر نمایاں ہے۔ جیسے لکڑی اور چنگاری الگ الگ نہیں ہیں۔ اور نہ ہو سکتے
 ہیں۔ ایسے ہی روح اور علم الگ الگ نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے یہ نہیں
 کہا جاسکتا ہے کہ چنگاری لکڑی کے صرت ایک حصہ ہیں آباد ہے۔ اسی طرح سے یہ
 بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ علمیت روح کے ایک جزو میں آباد ہے اور باقی جزو علم سے
 خالی ہے۔ لہذا اگر اس کا ایک مقام علمیت سے چرہ نہ تو اور سب مقامات بھی
 علمیت سے چرہ ہونگے۔ اسی لئے مولانا روم نے فرمایا ہے۔

پیش شہر عقل کلی اس حواس (۴) چوں خزان چشم بستہ در خراس

دل کی خوبیوں اور نخبینہ علم کے بارہ میں مثنوی میں درج ہے کہ
 وہ جس سٹ ہفت اندام دگر (۶۸) آنچہ اندر گرفت باید سے شمر
 چوں سلیمان دلاور ہمتری (۶۹) برپری و دیوزاں انگشتی
 گردریں ملکوت بری باشی زریو (۷۰) خاتم از دست توت نماز سدو
 بعد از اں عالم بگسیر داسم تو (۷۱) دو جہاں محکوم تو چوں جسم تو
 عقل کل کی صورت مولنا روم نے اپنی مثنوی میں ان الفاظ میں بیان کی ہے۔
 کل عالم صورت عقل کل ست کوست بابائے ہر آں کاہل قل ست
 اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام عالم عقل کل کی شکل ہے اور جتنے اہل قل یعنی سخنوں
 میں یہ آن کا بابا ہے۔ یعنی عقل کل کے اندر کل کامل عالم نظر آتا ہے۔ اور اسکی وسعت
 بیان کے باہر ہے۔ فی الواقع ہمہ دانی کی یہی شکل ہے۔

ٹکڑے ہو رہی ہے اس کو پھر فراموش کر لے۔ مولانا نے فرمایا ہے
 دشمن داری چنیں دستِ خویش ہنر عقل ست و خصم جان کو میش
 (خود خودی میں ہے ترا دشمن چپا عقل کا دشمن ہے اور قاتل ترا)
 اس چلیں ساحر و رولن ست سر اِن فی الوساو اس نحو استمر
 (ایسا جاو گر ہے اک تجھ میں نہاں وسوسوں میں سحر پوشیدہ ہے ہاں)
 این طلسم سحر نفس اندر شکن (۱۸) سونے گنج پیہر کامل نعت زک
 پس بدانی چونکہ استی از بدن (۱۹) گوش و بینی چشم میدان شدن
 راست گفت ست آن شیر شیرین بان (۲۰) چشم گرد و موبوئے عارفان
 پس چرا جانہ کئے روشن درجاں (۲۱) بے خبر باشند از حال نہاں
 عارف گو کہ اس بڑے راز کو ہر کس و نا کس کو نہیں بتاتے تھے۔ بلکہ کہتے تھے
 چوں شہنوی محمد کشایم باقولب (۲۲) تا بہ بینی آفتاب نسیم شب
 چوں رواں پاک اورا شرق نے (۲۳) دطلوعش روز و شب رافرق نے
 روزاں باشد کہ او شارق شود (۲۴) شب نماںد چونکہ او بارق شود
 چوں نماید فزہ پیش آفتاب (۲۵) خورچاں باشد دران انوار و تاب
 آفتابے را کہ رخشاں می شود (۲۶) دیدہ پیش کند حیران می شود
 ہچو ذرہ بسینش در نور عیش (۲۷) پیش نور ہے حد موفور عیش

لے بائید بطای سے مراد ہے۔

پھر کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ موجودہ حالت میں وہ بھی مثل علمیت کے مادی اثر کے باعث منقود ہوئے۔ جو شخص مادی اثر سے نجات پانگا اس کو یہ ہمیشہ کے لئے حاصل ہو جائیگی۔ دین مادی اثر سے نجات دلا سکتا ہے اسی لئے اسکو تکمیل خوشی کی راہ مانا ہے جیسا کہ ہم اس سے قبل دیکھ چکے ہیں۔

روحانی سرور جو اس کے کہ وہ حواسِ خمسہ کی لذت کی ختم کا نہیں ہے۔ حواس سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ جب کبھی بار تفکر سے رُوح کو نجات ملتی ہے اُس کا فوراً ہی احساس ہوتا ہے۔ مگر یہ حواسِ خمسہ مت منسوب نہیں ہے۔ دیکھو اگر کسی شخص کی خواہش ہے کہ وہ ایک کروڑ روپیہ جمع کرے۔ اور وہ ایک کروڑ روپیہ جمع کر لیتا ہے تو پریشانی سے آزاد ہو جائیگا اظہار اندرونی خوشی کی شکل میں اُس کے بشرہ سے نمایاں ہوتا ہے اور وہ فی الواقع خوشی کے مارے پھولا نہیں سکتا ہے۔ یہ خوشی روپیہ کی دستیابی کے باعث نہیں ہے۔ در نہ جب نینانوے لاکھ روپیہ اُس کے پاس آئے تھے اُس وقت اتنی مقدار میں خوشی بھی اُسکو ہونی چاہیے تھی۔ بلکہ شروع سے ہی خزانہ کی

بڑھتی کے ساتھ بڑھتی رہتی سچ تو یوں ہے کہ بمصادیق اس کہاوت کے کہ جب منزل مقصود نزدیک آ جاتی ہے شوق تیز تر ہو جاتا ہے۔ بتیابی اور تھیراری اور بھی بڑھ جاتی ہے واکا میابی کا خوف اُس وقت پر خاص کر پریشان کر ڈالتا ہے۔ اسلئے یہ روپیہ کے اجتماع کا نتیجہ نہیں ہے۔ برعکس اس کے روپیہ کے حصول کے بعد تو نئی نئی طرح کی پریشانیاں اور سیدھا ہو جاتی ہیں کہ اب اس روپیہ کو کہاں رکھیں۔ اسکی حفاظت

باب پنجم

سرور جاودانی

روحانی خوشی کیا چیز ہے؟ اسکے سمجھنے کے لئے یہ جان لینا چاہیئے کہ خوشی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اور تین طرح کا۔

اولاً جسمانی خوشی یا لذت حواسِ خمسہ۔ یہ قیام پذیر نہیں ہوتی ہے اور جو اس کی صحت پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ قوسے جسمانی کمزور پڑے اور یہ خوشی نابود ہوئی۔ دوسری خیالی خوشی۔ جو من ہی من میں کسی لذت دنیاوی کا احساس کرنے سے جان پڑتی ہے۔ اس کا دواصل کوئی وجود نہیں ہوتا۔

تیسری روحانی خوشی۔ جو روح کی صفت ہی ہے۔ اس کا ذکر ابھی بعد کو بالتشریح کریں گے *

تو کبھی جسمانی ہوتا ہے یا خیالی۔ اور لذاتِ حواس کے مقابل میں ہے۔ ایک میں رنج تو ایک میں راحت مفہوم ہیں

روحانی خوشی روح کی صفت ہی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ صفت کبھی موصوف سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے ایک دفعہ پورے طور سے اظہار کو پا جانے کے بعد

کامیابی باعثِ خوشی نہیں ہوگی۔ بلکہ ناکامیابی اُس کا ذریعہ ہو جاوے گی۔ یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ احساسِ آزادی کو کامیابی اور ناکامیابی سے فی الواقع کوئی سروکار نہیں ہے اُس کا تو صرن بار پریشانی سے نجات پا جانے سے تعلق ہے ۛ

جو خوشی بار پریشانی کے دور ہونے سے محسوس ہوتی ہے وہ اندر ہی سے نمودار ہوتی ہے۔ باہر سے آتی تو جو اس خستہ میں سے کسی نہ کسی کے ذریعہ ہی سے آسکتی تھی۔ مگر کم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا ان سے تعلق نہیں ہے اس لئے یہ اندر ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اندر تو جسمانی اعضا مثلاً تکی۔ گردہ۔ پسلی۔ وغیرہ ہیں اور یا روح خود ہے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ تکی گردہ وغیرہ مادی اعضا میں خوشی کہاں سے آئی؟ اس لئے یہ روح ہی میں سے نمایاں ہوئی اور کہیں سے نہیں آئی۔ مگر روح تو ایک مفروضہ ہے اُس میں کسی دوسری شے کے لئے جگہ کیسے ہو سکتی ہے کوئی پوتل تھوڑے ہی ہے کہ اُس میں چاہے جو کچھ بھر دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزادی کے احساس کا سرور روح میں اس طرح سے نہیں بھرا ہوا ہے جیسے بوتل میں عرق یا شربت بھر دیا جاوے۔ بلکہ اُسکی صفت ہی ہے۔ کیونکہ صفت اور موصوف ایک ہی ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک موصوف میں بہت سی صفات ہوتی ہیں جو اُس سے علیحدہ نہیں ہو سکتیں ۛ

جب روح مادی جسم سے ٹکٹٹا علیحدہ ہو جاوے گی اُس وقت اُسکی ذاتی صفات

کیونکہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ فی الحقیقت روپیہ کے دیکھنے سے خوشی ہوگی وہ توفیق باصرہ کے ذریعہ ہی محسوس ہو سکتی ہے لیکن احساس آزادی کی خوشی جو حصول تدرعائے ولی سے حاصل ہوتی ہے وہ اندھے کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی ٹھیک بھی ہے کہ اگر کل کے کل کروڑ روپیہ کا ڈھیر بھی آنکھوں کے سامنے لگا ہوا ہو اور یہ معلوم ہو جاوے کہ فی الواقع یہ ڈھیر نینا نوے لاکھ کا ہی ہے۔ ابھی کروڑ پورا نہیں ہوا ہے تو باوجود روپیہ کے چمکاؤ ڈھیر کے آنکھوں کے سامنے ہونے کے بھی پریشانی اور فکر پھر آن گھیرینگے۔ پس تیسری قسم کی خوشی حواسِ خمسہ کی حد سے باہر ہے اور آزادی کا احساس ہے جب امتحان میں کوئی لڑکا پاس ہوتا ہے تب بھی ایسی ہی خوشی اُسکو حاصل ہوتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ خوشی اس قسم کے الفاظ سے کہ تم پاس ہو گئے ہو پیار نہیں ہو سکتی ہے ایسے الفاظ تو ہم چاہے جسکو لکھ کے دے سکتے ہیں لیکن اس کا اثر شخص پر نہیں پڑ سکتا ہے۔ ان کو سنکر تو وہی شخص خوش ہوگا جو امتحان دے چکا ہو اور تیسرے کا منتظر بیٹھا ہوا ہے اور جس کو ناکامیابی کی صورت میں مزید پریشانی کا مقابلہ کرنا ہے۔ چونکہ اس خبر کے پانے سے ہمیشہ کے لئے پریشانی کے بار سے رہائی ہو جاتی ہے اس لئے آزادی کا احساس خوشی کی لہر کے طور پر نمایاں ہوتا ہے اور حقیقی دیر تک روح دیگر قسم کے تفکرات کے بوجھ سے نہیں دبتی ہے۔ اتنی دیر تک برابر بار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر بعد امتحان دینے کے تدرعائے ولی تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی بجائے کامیابی کے ناکامیابی مقصود ہو گئی ہے۔ تو خبر

ہے کہ رُوحِ خودی

نوشِ کُندہ است و خوش و عینِ خوشی

بے خوشی نہ و خوشی لے مرستی

بے خوشی کب ہو خوشی (سے تہی)

(خوش ہے خود خوش ساز ہے اور خود خوشی

جو اس وقت پورے طور سے نمایاں نہیں ہیں اور دبی ہوئی پٹی ہیں آزادی کیساتھ اپنا اپنا اظہار کر سکیں گی۔ اور پھر وہ ہمیشہ نمایاں اور اثر پذیر رہیں گی۔ اس وقت روح امرا و رہبروں میں جادو کی اور سرور جادو دانی اسکو حاصل ہوگا۔ ۵

گر تو بھٹائی زباطن دیدہ (۳۲) زود بیانی سر نہ بگزیہ
دفع کن از مغرور از بینی ز کام (۳۳) تاکہ سیج اللہ در آید در شام
گفتم از چیزے نباشد در شبست (۳۴) غیر اس شادی کہ دارم در سرشت
چسیت اندر خم کہ اندر نہر نیست (۳۵) چسیت اندر خانہ کاند نہر نہر نیست
آب خم اور نہر خانہ اور نہر کیا ہیں؟ سنئے۔

ایں جہاں خم بہست دل چوں کجا آتا (۳۶) ایں جہاں شجر بہست دل شہرے عجب
دوسرے الفاظ میں یوں سمجنا چاہیے۔ کہ

ہم تو شاہ و ہم تو لشکر ہم تو تخت (۳۷) ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت
چوں تو باشی بخت خود لے معنوی (۳۸) پس تو کم بختی ز خود کے کم شوی
مگر یہ جان لینا چاہیے کہ

بر تو ہم طمع خوشی ایں جہاں (۳۹) شد حجاب آں خوشی جادو اں
عشق حقیقی اگر پیدا ہو تو پھر یہ عارضی حجاب دور ہو۔ کہا بھی ہے ۵

تو میرے ساتھ ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اس حجاب کا ذکر ہم پھر بعد کو زیادہ واضح طور سے کریں گے۔ یہاں پر اس قدر ہی ضروری ہے

نہیں نہیں۔ فی الواقع ان سے بڑھکر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ان کو حاصل کر لیتا ہے وہ ہی خدا کہلاتا ہے۔ ان کے بغیر خداوندی نہیں ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے سراج کمال کو حاصل کر لیا ہے وہ بڑھاپے غم۔ پریشانی۔ تکلیف۔ پریشانی۔ غفلت۔ وغیرہ سے آزاد ہیں۔ اور ہمیشہ بے اندازہ کبھی کم نہ ہونے والے سکھ کا مزہ لیا کرتے ہیں۔ جن درویشوں کو تھوڑا بہت بھی مرزہ اس سرور جاودانی کامل گیا ہے۔ وہ مست ہو گئے ہیں۔ یہی رند ہیں جوستی کے مارے پھولے نہیں ساتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ۷

پر پلٹ جام بادۂ وحایت ہے بے گماں بہت ایک قطرہ کو پی کر مہا ہوں میں
وہ اپنے کو خدا جانتے ہیں۔ اور وجد کی حالت میں صاف صاف اور معمولی نیم خفیہ طور سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک حارف کہتا ہے۔ ۷
یا نور خدا یم دریں دیرفتاؤ (۴۱) یا آب حیات یم دریں جوئے روانیم
دوسرا بانگ بلند لگاتا ہے۔ کہ ۷

منم خدا و بانگ بلند می گویم (۴۱) ہر آنکہ نور دہ مہر و ماہ را اویم
مفسور نے اسی انا الحق کے لئے سولی پر چڑھنا منظور کیا۔ عوام نے اسکو کافر گردانا
لیکن واقف کارانِ راز نے اسکی بات کو اپنایا۔ بایزید ستامی بھی اس فرقہ بربستان
معرفت کے برگزیدہ تھے شمس تبریز نے بھی مخالفت کا مقابلہ کیا۔ مگر کہا یہی کہ
عجب شمس تبریز کہ گشت شفیقتہ بر خود (۴۲) چو خود را خود نظر کردم ندیدم خبر خدا در خود

باب ششم

روح پاک

اب ہم کچھ اوصاف روحانیت کو سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔
 ”روح ایک شے ہے جو نہ پیدا ہو سکتی ہے نہ مر سکتی ہے۔ کیونکہ وہ مجرد یا مفرد شے
 ہے۔ علمیت اور سرور اس کے صفات ذاتی میں سے دو مبارک صفات ہیں۔

پس ”روح یا دوسرے الفاظ میں ہم خود فطرتاً آفر عالمِ کل۔ اور سرور جادو دانی کا خزانہ ہی ہیں
 ایسی پاک شے کے جماعتِ صفات کسی طرح سمجھنے میں نہیں آسکتے ہیں۔ معمولی شہسار مثلاً سونا
 چاندی کے بھی اتنے صفات ہوتے ہیں کہ ان سب کا گننا ناممکن ہوتا ہے۔ پھر ”روح کی
 تو بات ہی کیا؟ اسکی شان میں کوہا جا سکتا ہے۔ کہ

وَأَمَّا نِنگَ نِنگِ گلِ حُسنِ تو بَسِیَارِ گلچینِ بہارِ تو ز داماں گلہ دارد

کیا ایسی تین چیزوں کے لمبا کئے بعد جیسے جیادہ۔ ہمہ دانی اور سرور جادو دانی کسی اور
 شے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ کیا ان سے بڑھ کر کسی شخصیت میں۔ یا کیا کسی چھوٹے
 یا بڑے مخلوق یا خدا میں کوئی اور قابلِ تعریف یا قابلِ قدر صفت مل سکتی ہے؟

لے لگاہ کا وسیع دامن بھی چھوٹا ہے اور تیرے اوصاف کے پھول بہت کثرت سے ہیں۔ اس لئے

تیری بہار کا گلچین اپنے دامنِ نگاہ کی شکایت کرتا ہے۔

مثنوی میں مولانا نے فرمایا ہے ۷

پیر ایشان رکائیں عالم نبود (۴۸) جان ایشان بود و در ایسے جود
ما و اتھ شخص تو ایسے مضامین کو سن کر لال پیلا ہو جاوے گا۔ مگر دانشمند ماہر راز انکا
راز جانتا ہے۔ اور اپنی رازداری کا اظہار دیر پردہ تبہ بتم کرتا ہے ۷

دوش از مسجدی رسوئے میخانہ اند پیر ما (۴۹) چیت یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما
اسے کوئی زیادہ چھڑے تو وہ یوں کہہ دے گا۔

چند پیراے مسلماناں کہ من خود نمی کم (۵۰) نہ تو ساو یہودی شم گبرم نے مسلمانم
اصل یہ ہے کہ روح ہی قابل پرستش ہے۔ یہی خداوند ہے۔ یہی خود خدا
ہے۔ مولانا رحم نے فرمایا ہے۔

کان عودی در تو گز آتش زین (۵۱) ایں جہاں از عطر و ایمان پر کنند
تو نہ آں عودی گز آتش کم شود (۵۲) تو نہ آں روئے کا سیر غم شود
تو مکانی اصل تو در لامکان (۵۳) ایں وکان بر بند و بچش آں وکان
روح مثل طوطی کے ہے۔ مگر دیکھے ظاہر میں کیا ہے اور واقعی کیلے؟

قصہ طوطی جاں زینیاں بود (۵۴) کو کسے کو محرم مرقاں بود
کو یکے مرغے ضعیفے بے گناہ (۵۵) واندرون او سلیمان با سپاہ
چوں بنالذ زار بے شکر و گلہ (۵۶) افتد اندر ہفت گردوں غلغلہ
طوطی کا بد زوئے آواز او (۵۷) پیش آواز و جو آواز او

مولانا روم خلی شنیوی مرتبہ کے لحاظ سے اسلامی دنیا میں حدیث کے بعد درجہ پاتی ہے مضمون کے قائلوں کے لئے فرماتے ہیں۔

چون قلم در دست خدا رہے بود (۴۳) لاجرم منصور بردارے بود
چون سیفہاں را بود کار و کیسا (۴۴) لازم آمد یقیناً لکن اکابیرہ
فی الحقیقت لوگوں کو راز و حقیقت معلوم نہیں ہے اور نہ یہ آسانی سے مل ہی سکتا ہے
اس لئے وہ ہمیشہ حق شناسوں کے خلاف رہے ہیں اور جاہلوں کے بھڑکانے
سے جلد ہی بھڑکتے اور عارفان حق کو ایذا پہنچاتے رہے ہیں۔ انکو اس بات کا پتہ
ہی نہیں چلا کہ درویش کیوں اپنے کو خدا فرماتے ہیں۔ ذیل کے اشعار تو غالباً ان کے
پارہٴ خزان کو آخری درجہ تک پہنچا دینے کے لئے کافی ہیں ۵

گرد خود گردی غنی چند کنی طوف حیرم (۴۵) رہبرے نیست دریں راوہ از قبلہ نما
بیہودہ حیرم زو سپنے اومی گردی (۴۶) بنشین او خداست اگر خود می آید
اس سلسلہ پر ایک اور بزرگ کا کلام ہے۔ کہ ۵

من آن وقت بودم خدا ہم نبود

من آن وقت کہ وہ خدا را سجود (۴۷) کہ ذات و صفات خدا ہم نبود
ایک گروہ میں کلام کہنے والے عارف ان سے بھی ایک قدم آگے ہی بڑھے ہوئے
پائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ۵

میں نے مانا کہ حق نے کیا پیداوے میں وہ خالق میں مرے گن سے خدا پیدا

توئی عاشق بظاہر و طریقت (۶۷) توئی معشوق باطن و حقیقت
 گر کجہ فو و ترا باشت رہے (۶۸) از خدا و خلق بے شک آگے
 ہم ازین گفت ست و بحسب صفا (۶۹) نیست اندر جہ ام غیر از خدا
 اور شیخ

عین آبی آب می جوئی عجب (۷۰) نقہ خرد ابستاں میگوئی عجب
 بادشاہی از چہ میمانی گدا (۷۱) گنجہا داری چہ رانی بے نوا
 آگے چلکراستہ اور بھی صاف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں۔

یار نہان ست در زیر نقاب (۷۲) پھچھو دریا کو نہاں شد در حجاب
 پردہ بردار و جمال یار ہیں (۷۳) دیدہ واکن چہرہ اسرار ہیں
 کشف و معنی بود رفع حجاب (۷۴) ہو تو آمد بروئے تو نقاب
 اسی لہجہ میں ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ

اے خلق بہ ج رفتہ کجا مید کجا مید (۷۵) معشوق نہیں جاست بیامید بیامید
 معشوق تو ہمہایہ تو دیوار بدیوار (۷۶) در باد ویر سرشتہ چہر امید چہر امید
 یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ فلسفہ کا استدلال ہے۔ جو پوشیدہ راز کو کہیں صاف
 صاف الفاظ میں اور کہیں قدرے چھپا کر ظاہر کرتا ہے اور بالآخر کہہ ہی دیتا ہے۔

ہمیں ہیں جنکو دنیا پوچتی ہے روز و شب دیکھو!
 ہمیں ہیں جنکو انسان ڈھونڈتے ہیں سب سب دیکھو!

اندرونِ ست آس طوطی نہاں (۵۸) عکس اور اویدہ براین و آں
یہ وہی رازِ بستہ ہے جو خفیہ چلا آتا تھا۔ اور کسی کو معمولاً انہیں بتایا جاتا تھا۔ مولانا
فرماتے ہیں ۛ

آں دمے کز آومشِ کرم نہاں (۵۹) باتو گویم اے تواسرارِ جہاں
آں دمے راکہ نہ گفتم باخلیل (۶۰) واں دمے راکہ نہ اندرِ جبریل
پھر بھی مولانا فرماتے ہیں ۛ

گہ توئی گویم ترا گاہِ ہنس (۶۱) ہرچ گویم آفتابِ روشنم
ہر کجباتا بم ز مشکاتِ دمے (۶۲) حل شد آنجا مشکلاتِ عالمے
ہر کجباتا کی آدنا سنا (۶۳) از فروغِ ماشو شمس الضحیٰ
ظلمتے راکا قبا بش بر نداشت (۶۴) از دمِ ماگرد و آں ظلمت چو چاشت
الغرض کہاں تک کہا جائے ۛ

بادہ از ماست شد نے مازو (۶۵) عالم از ماست شد نے مازو
بات یہ ہے کہ پردہٴ جہالت کے باعث رُوح اپنی ذات سے ناواقف ہے۔ اور اس لئے
اگر اس سے کوئی کہے بھی کہ تو ہی خدا ہے تو وہ چونکتا ہے۔ ورنہ
ذہ دل خوابِ غفلت سے اگر بیدار ہو جائے نظر جس پر کرے وہ صاحبِ ہر اہم ہو جائے
اسی خیال کو سامنے رکھ کر ایک برگزیدہ حق نے فرمایا ہے
نشانِ رُوح بر من حیرت آمد (۶۶) نشانِ ازوے بگفتن غیرت آمد

فی الحقیقت زند مست شرابی نہیں ہے۔ بلکہ اسکی مستی روشنی روحانیت کی بدولت ہے
اُن کا حال اشعار ذیل سے ظاہر ہے :

خود اپنے ہی جمال پہ عاشق ہوا ہوں میں
اپنی ہی ذات پاک کا شید ہوا ہوں میں
عاشق ہوں اپنا صورتِ عالم قریب ہے
داصل فنا سے ہو کے بقا چاہتا ہوں میں
کب غیر سے علاجِ دل مضطرب بنے
خود درجِ مسیح کا طالب ہوا ہوں میں
پُر لطف جامِ بادۂ ہستی ہے بیگیاں
بدست ایک قطرہ کو پیکر ہوا ہوں میں
اسرارِ نور و حدتِ اعلیٰ کا حال سن
معکوس ہو کے خود میں خدا ہو گیا ہوں میں
خود کو خودی میں ڈھونڈ خودی کو بھی نے کال
پھر تو ہی خود کئے گا خدا ہو گیا ہوں میں

سورہ ذاریات میں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہم انسان کے گلے کی رگ سے بھی نزدیک
تر ہیں۔ سورہ واقفہ میں فرمایا ہے کہ ہم تمہاری نسبت انسان سے نزدیک تر ہیں۔
لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ سورہ فتح میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو لوگ تیرے
ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے بلکہ خدا کے ہاتھ میں

ہمیں ہیں جنکی ہوتی ہے پرستش دیر و کعبہ میں

ہمیں ہیں عارفانِ حق جنہیں کہتے ہیں رب بیکھو!

مگر تکمیلِ فلسفہ کی غرض سے صُروحِ مثلِ مرغ کے ہے۔ کیسے مرغ کی مثل ہے۔ سنئے۔

من چو مرغِ اوجم اندیشیگس (۷۷) کے بود بر من گس را و سترس

چوں ملام گیرد از سفلی صفات (۷۸) بر پر ہم چچو طیبو الرصافات

اور وہ پر بھی جو اڑنے میں مددگار ہونگے کوئی عارضی نہیں ہیں۔ یہاں معاملہ وہ نہیں

ہے کہ جسکو ہم دو رفتن پائے مردی ہم سایہ در بہشت“ کی صورت کا خیال کریں۔ خود اپنی

ہی طبیعت سے کام لیا جاتا ہے۔ ۵

پتر من رستہ است ہم از ذاتِ خویش (۷۹) بر نہ چپ پا نم دو پر من از سریش

ایک صوفی کا قول ہے۔ (۸۰)

تجلی ہاست حق را در نقابِ ذاتِ انسانی

شہو و غیب گر خواہی وجوب اینجاست امکنانی

ایسا ہی پیر بھی کہا ہے ۵

در حقیقت خود توئی آم الکتاب (۸۱) خود ز خود آیات خود را باز یافت

لوح محفوظ است در معنی دولت (۸۲) ہرچہ میخواہی شود ز و حاصلت

صورتِ نقیش الہی خود توئی (۸۳) عارف اشیا کہا ہی خود توئی

اُنچہ مطلوب جہاں شد جہاں (۸۴) ہم توئی او باز جواز خود نشان

جو روحانیت میں پختہ ہو گئے ہیں وہ اس سے کبھی نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ کتنی ہی آفت و مصیبت آئے وہ یہی کہیں گے کہ خدا ہوں میں خدا ہوں میں۔ اسی لئے کہا بھی ہے
 ۷ اُتاریں کھال عارف کی مخالف گرچہ سب مل کے
 صدا ہر روم سے نکلے۔ خدا ہوں میں خدا ہوں میں
 منصور جیسے پختہ مغزان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

کہا منصور سے تو باز آ اپنے عقیدے سے
 پڑھی جب آنکھ شولی پر تو بولا۔ میں خدا ہوں میں
 بایزید بتامی کی بھی ایسی ہی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ وجد میں فرمانے
 لگے ”من خدا ہستم۔ من خدا ہستم“ آپ کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے بھی وہاں موجود
 تھے جو راز معرفت سے ابھی واقف نہ تھے لیکن محض آپ کی شہرت سن کر ہی آپ کے معتقد
 ہو گئے تھے انکو آپ کا ایسا کہنا بہت ناگوار گذرنا جب شیخ موش میں آئے تو انہوں
 نے کہا کہ حضرت آج وجد کی حالت میں آپ کے منہ سے کلمہ کفر کی باز نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا
 واقعی میرے منہ سے کلمہ کفر نکلتے ہوئے تم نے سنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں
 تب فرمایا کہ اگر زندہ ایسا پھر بھی کبھی ہو تو تم فوراً زبان کاٹ لینا۔ اس کے کچھ عرصہ کے
 بعد ایک دن پھر شیخ کو وجد طاری ہوا۔ اور پھر وہی کلمہ روحانیت آپ کی زبان مبارک
 سے جاری ہوا۔ ناواقف شاگردوں کو تو اب اجازت بل ہی چکی تھی۔ انہوں نے اُسی وقت
 چھری زبان مبارک کے کاٹ ڈالنے کے لئے چلائی۔ مگر کہا جاتا ہے کہ جس نے شیخ کے

ہاتھ دیتے ہیں۔ پھر سورہ ذاریات میں تو پر وہ ہی اٹھا دیا۔ جب یہ کہہ یا کہ ہم تمہاری ذات میں ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔

حدیث میں بھی آیا ہے کہ میں عرب ہوں بغیر ع کے۔ بغیر عین کے عربی رب کہلاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے میں احمد ہوں بغیر م کے یعنی احمد ہوں جو وحدت کا اظہار کر رہا ہے۔

الغرض کہا نک کہا جائے۔ راز سربتہ جو برسوں کے امتحان کے بعد درویشان باکمال اپنے مریدوں کو بتایا کرتے ہیں یہی ہے۔

خدا ہوں ذات باری ہوں۔ خدا ہوں میں خدا ہوں میں

بلند آواز سے کہتا ہوں میں کہ میں خدا ہوں میں

بلا شک ذات پاک رب دو عالم ہوں کامل ہوں

ہے معبود ملائک جو وہی ہوں میں خدا ہوں میں

جو منکر ہے اُسے کہہ دو عبث انکار کرتا ہے

خود اپنے دل سے گھر پوچھنے تو کہہ دے میں خدا ہوں میں

ہوں برتر تجلہ عالم سے نہیں مجھ سے کوئی برتر

بھٹکتے کا سہارا ہوں۔ خدا ہوں میں خدا ہوں میں

خدا کی عتبی صفتیں ہیں۔ سب ہی موجود ہیں مجھ میں

خدا کا ہم صفت ہوں میں۔ خدا ہوں میں خدا ہوں میں

دُرِ چہ دریا بد نہاں و قطرہ
آفتابے محفی اندر ذرہ
دُر تو کیا دریا ہے قطرہ میں نہاں
اور ذرہ میں ہے مہرِ نثارِ فشاں

اوپر وار کیا اسکی چھری خود اسی کے لگی شیخ کا بال بھی بیکانہ ہوا۔

فی الحقیقت

ہم ملک ہم عقل حق را واجدی ہر دو آدم را معین و ساجدی
 ہے ملک اور عقل کو حق کا یقین دونوں ہی آدم کے ساجد اور معین
 نفس شیطان نیز زاول واحد (۸۵) بود آدم را عدو و حاسد
 آنکہ آدم را بدن ویدا ورمید وانکہ نور مؤمن ویدا و جمید
 جس نے آدم کو بدن سمجھا پھرا نور کا جس نے میں دیکھا مجھکا
 عقل و عقل و جان و جان ایجاب تئی (۸۶) عقل و جان و خلق را سلطان تئی
 عقل کل برگشتہ و حیران بست (۸۷) کل موجودات در فرمان بست
 پارہ و وزی میکنی اندر دکان (۸۸) زیر این دوکان تو پنہاں دوکان
 ہست این دوکان کرائی زو باش (۸۹) تیشہ بستان تو گمش را میخراش
 پارہ و وزی چسپت خوردن آفتاب (۹۰) میزنی این پارہ بر دلق گراں
 ہر زمان میدار دین و لقی تنت (۹۱) پارہ بروے میزنی زین خوردنت
 اے زسل بادشاہے کامگار (۹۲) با خود آزیں پارہ و وزی ننگ دار
 پارہ بر کن ازیں قصر دکان (۹۳) تا بر آرد سر بہ پیش تو دوکان
 پس از اں کایں مہلت خانہ گری آخر آید بر خور وہ زو برے
 (ختم مدت گر کرایہ کی ہوئی) جائے گا دوکان سے پھر ناکام ہی
 انقض جس نے اپنی رُوح کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیا۔ اس نے یہی پایاکہ

”تا تو تن را چرب و شیریں میدہی (۹۷) جو ہر جاں را نہ بینی فسہ بھی
 تن ناپاک ہی ہے۔ کسی وقت میں بھی وہ پاک نہیں کہا جاسکتا۔ اور خصل اور صابن
 بھی اُسکو صاف نہیں رکھ سکتے۔ یہ اسقدر ناپاک و گندہ ہے کہ جو چیز اس سے
 چھو جاتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے۔ مرتے وقت اسکی اصلی حالت نظر آتی ہے۔
 گرمیان مشک تن را باشد (۹۸) روز مردن گندہ او پیدا شود
 سمجھدار لوگ اسکو دشمن سمجھتے ہیں۔ جو بڑی مشکل سے مرتا ہے اسی لئے ہدایت
 ہوتی ہے کہ ۷

زندگی تن مجاز عیسیت (۹۹) کام فرعونی مخواه از موسیت
 اسکی مٹی اور آب جن سے یہ بنا ہے دشمن جان ہیں ۷
 زانکہ اس آب مٹھے کا بدین است (۱۰۰) منکر و دزد ضیائے جاہناست
 دیکھ غافل نہ ہو۔ اسکے ساتھ دشمن کا سا بڑا نوکر مروت و محبت اُس کے لئے نہیں
 ہے۔ اسکو تو بڑے مول سے غارت ہی کرنا ہے۔ اور اس طرح سے غارت کرنا ہے کہ اسکی
 نسل ہی آگے کو نہ چلے مشنوی میں اسی لئے آیا ہے۔

گر ہے خواہی کہ شکل حل شود (۱۰۱) غار محرومی بہ گل مُبدل شود
 گر ہے خواہی کہ آں خلعت رسد (۱۰۲) پس بگمایاں طفل دیدہ برجسد
 مطلب یہ ہے کہ اس جسم کو آتش ریاضت سے اس طرح جلا کہ طفلانِ چشم کے آنسو
 نکل آویں۔

باب ستم

تن خاکی

آب جبکہ رُوح خود خدا ہے تو یہ تن خاکی کیا چیز ہے ؟

یہ قید خانہ رُوح ہے۔ اس میں رُوح ایسی سختی سے بندھی ہوئی ہے کہ دم مارنا مشکل ہے۔ بال براجنیش بھی وہ اس میں نہیں کر سکتی ہے۔ مولنا رُوح فرماتے ہیں ۵
بند آہن راتواں کردن جدا (۵۴) بند غیبی راند اندکس دوا
بناینهاں لیک اذ آہن بتر (۹۵) بند آہن راکند پارہ تیر
یہ غیبی بند ہی باعثِ خرابی ہیں۔ یہی رُوح کی خداوندی کا اظہار نہیں ہونے
دیتے ہیں۔ جب کسی پرندے کے پر سی دیئے جاویں تو باوجود اڑنے کی طاقت
رکھنے کے بھی وہ اڑ نہیں سکتا ہے اسی طرح قیدِ جسم میں پڑی ہوئی رُوح اپنی ذاتی روحانیت
سے محروم ہے۔

مگر دنیا غفلت میں پاگل ہو رہی ہے لوگ تن خاکی کو ہی حیات سمجھتے ہیں۔ رُوح
کی خبر بھی انکو نہیں ہے۔ اسکی خداوندی کی توبت ہی کیا ہے۔ انہیں کو جگانے کے
لئے کہا ہے ۵

کیست بیگانہ تن خاکی تو (۹۶) کز برائے اوست غمناکی تو
ارے یہی تو دشمن ہے۔ اور تو اُسی کی خاطر تواضع میں لگا ہوا ہے ؟

جوهر صدقت خنی شد در دروغ (۱۱۱۲) همچو طعم روغن اندر طعم دوغ
 آن دروغنت این تن خاکي بود (۱۱۱۳) رهنمت آن جان ربانی بود
 سالها این دوغ تن پیدا و فاش (۱۱۱۴) روغن جان اندر روغانی و لاش
 روغن اندر دوغ نهان می شود (۱۱۱۵) هر چه می سازی تو اش آن میشود

آگے اور بھی واضح طور سے کہتے ہیں۔

چسیت آں کوزہ تن محصور ما (۱۱۳) اندراں آب و حواسِ شورا
کوزہ ما پنج لولہ پنج حس (۱۱۴) پاک داراں آب را از ہر نجس
تا نشود ایں کوزہ منقاہ سوئے بحر (۱۱۵) تا بگیہد کوزہ ما خوئے بحر
بے نہایت گرد و آتش بباراں (۱۱۶) پُر شود از کوزہ ما صبحاں
یہ افزونی روحانیت اِس کوزہ گلی کے توڑنے سے ہی مل سکے گی کسی اور طرح سے
نہیں مولتا فرماتے ہیں ۵

آں سبُوئے تنگ پر ناموسِ تنگ شد حجابِ بحر زن اور بنگ
تو جہا زں ہے سبُوئے تنگ پر پردہ ہے یہ مار اسکو سنگ پر

المختصر

ہر کہ شیریں می زید او تنخ مُرد (۱۱۷) ہر کرا تن را پرستد جاں نبرد
تن چو اسماعیل جاں پنجو خلیل (۱۱۸) کرد جاں تکبیر جسمِ نبیل
میل جاں اندر حیات و درستی (۱۱۹) زانکہ جاں لامکان اصلِ بوسیت
میل جاں و حکمت و در علوم (۱۲۰) میل تن در بلخ و راغ و در کرم
میل جاں اندر ترقی و شرف (۱۲۱) میل تن و کسبِ اسبابِ علف
کتن اور چاچہ کا معاملہ ہے۔ کتن چاچہ میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح سے جانِ جسم میں
پوشیدہ ہے۔ ۵

دنیا ہی میں لین ہو جاتے تھے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ دنیا دوسری دنیا کے طالبوں کے لئے منع ہے۔ دوسری دنیا اس دنیا کے چاہنے والوں کو منع ہے۔ اور ہر دو دنیا پتے حق پرست کو منع ہیں (دیکھو کتاب موسومہ بہ درویشند

واضع رہے کہ حوروں کی جنت میں بھی کچھ خوشی مل سکتی ہے وہ بیرونی اشیاء کی یعنی حواسِ حسہ کی ہی بدولت مل سکے گی۔ روحانیت کی خوشی تو اپنے ہی اندر ہے۔ جنت یا غیر جنت سے اُس کا تعلق نہیں ہے۔ اُسکو تو وہی پاؤ لگا جو باہر سے کلیئائے منہ موڑ کر اندروں کی طرف متوجہ ہو گا۔ اسی لئے درویشانِ کرام کی یہی ہدایت ہے کہ اولاً انسان کو مرنا ہو گا تب وہ فقیری کو حاصل کر سکے گا۔

اس عالمِ ظاہری و فانی کے چمکدار سیارہ انسان کے من کے لو بھالنے والے ہیں انکے حربہ سے بچنا مشکل کام ہے وہ ہی ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو اپنے نفس کو بالکل مُردہ بنا دے۔ ۵۔

تزکِ لذتہا و شہوتہا سناست (۱۱۹) ہر کہ و شہوت فروشا بر بخشاست
کنندہ تن را ز پائے جاں بکن (۱۲۰) تا کند جولاں بپائے ایں چمن
نفس کشتی بازستی زاعتذار (۱۲۱) کس ترا دشمن نباشد در دیار
زنیے اس دنیائے خوش برست تنگ (۱۲۲) از پئے او با حق و با خلق جنگ
پس بکش اورا کہ بھرا و دنی (۱۲۳) ہر دمے ضد عزیزیے می کنی
چند گوئی من بگبیہ م عالمے (۱۲۴) ایں جہاں را بر کنم از خود ہستم

باب ہشتم

نفس امارہ

دنیا برتنِ خاکی کی مددگار ہے۔ اسکی راحتوں کو محتیا کرتی ہے۔ اور پھر اُسکے ذریعہ روح کو ٹوٹ لیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام تباہیوں کی جڑ ہے۔ مسلمانوں کے لئے پیش قیادہ یا مخط کے ہے۔ اور جب اس میں سے نکلتے ہیں تو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ قیادہ اور مخط سے نکلے۔ اس جہان میں مثلِ مسافر کے رہو۔ اور اپنے تئیں مردہ سمجھو۔ کیونکہ وائے آں زندہ کہ بر مردہ نشست (۱۱۶) مُردہ گشت و زندگی از منہ محبت کیونکہ یہ جہان نیت ہونے والا یعنی مردہ ہی ہے۔ اسکی محبت سے نیستی ہی پتے بندھیکی ایں جہاں نفی است و اثبات جو (۱۱۷) صورتِ صفرست و ریختات جو روحانیت کی دنیا اصل ہے۔ مگر اُسکے پنہاں ہونے کے باعث اسی کو عوام کی نگاہ میں فروغ ہے۔

ایں جہانے بہت چوں ہتاش شدہ ۱۱۸ واں جہانے بہت بس پنہاں شدہ جو زندگی کو چاہتا ہے اُس کو اس فانی جہان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے بہت بھی اسی فانی جہان کا ایک نقشہ ہے۔ درویشانِ اکمال اس راز سے اچھی طرح سے واقف تھے اور وہ دونوں جہانوں کی محبت سے مُنہ موڑ کر حق یعنی اپنی روحانیت کی

لے برادر صبر کن بر دور خویش (۱۳۵) تار ہی از نیش نفس کبر خویش
حسد کو بھی طالب حق کے دل میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے۔

خود حسد نقصان و عیب دیگر است (۱۳۶) بلکہ از جملہ کینہا بدتر است
پاک کن و چشم را از موئے عیب (۱۳۷) تا بہ بینی باغ و سر بستان عیب
شہوت نفس پرستی سب خرابیوں کی جڑ ہے اسکو تو جڑ سے ہی کاٹنا اچھا ہے۔

چوں شما این نفس و مزخ خوں را (۱۳۸) آتش و گبرفتند جوئے را
جہد ماکر و دید تاشد پُر صفا (۱۳۹) ناراکشتید از بہر خدا
آتش شہوت کہ شعلہ زدے (۱۴۰) سبزہ تقوی شد و نور ہدی
آتش چشم از شما ہم علم شد (۱۴۱) ظلمت جبل از شما ہم علم شد
آتش حرص از شما ایشا شد (۱۴۲) داں حسد چوں خابہ گلزار شد
دوسروں کے عیب نہیں دیکھنے چاہئیں اولیں تو انکو اپنی ہی ذات میں ڈھونڈنا
چاہئے۔

لے خاک جانے کہ عیب خویش بُد (۱۴۳) ہر کہ عیب وید آں بر خود حسد بد
ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت (۱۴۴) اندر استکمال خود دوسپہ تاخت
حرص اب سے ناقص چیز ہے۔ کہا ہے کہ۔

کوزہ چشم حریصاں پُر نشد (۱۴۵) تا صدف قانع نشد پُر در نشد
شہوت تو سب سے سخت دشمن ہے یہ تو کھڑے کھڑے مارتا ہے

باسگاں بگزاریں مُردار را (۱۲۵) خروش کن شیشہ پندار را
ہر کہ مرد اندر تن او نفس گیر (۱۲۶) مرد را فرماں برد و خورشید وابر
یہ نفس کہ ہر کی طرح ہے اس کو مطلق الذمان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ ہمیشہ قابو میں
رکھنا چاہیئے۔ مولفِ ماروم نے فرمایا ہے۔

ہیں! بھل خرا و دست از کو بدلہ (۱۲۷) زانکہ عشقِ دوست سوتے سبزہ زار
دشمنِ راہ است خرمست علف (۱۲۸) اے بسا خربندہ را کردہ تلف
گر کے دم تو نبضاتِ دلِ بلیش (۱۲۹) اور و فرسنگہا سوسے حشیش
گردنِ خرگبر و سوتے راہ کش (۱۳۰) سوتے رہبانان و رہبانان خوش
فی الواقع یہ نفس بڑا زبردست گدھا ہے۔ چڑا اور بے وقت کاریگاہی اسکے کام ہیں۔
اس پر فتح پائی مشکل ہے۔ کامیابی کی ایک ہی ترکیب ہے ”محصولِ راز معرفت“ اگر
ہو نہا رتھی ہے اور حجتِ بلند ساتھ لایا ہے۔ کوئی رہبرِ لمجا دیکھا۔ نہیں تو کم از کم اس ہدایت
پر عمل کرے۔

گردانی راہ! آنچہ خرمنخواست (۱۳۱) عکسِ نرا کن کہ مہبتِ آں راہِ رست
مشورتِ بانفس خود گر می گئی (۱۳۲) ہرچہ گوید کنِ خلافِ آں دنی
مشورتِ بانفس خود اندر فعال (۱۳۳) ہر کہ گوید عکسِ آں باشد کمال
نفس کشی ہی فی الحقیقت راہِ نجات ہے۔ اگر تو نے نفس کو نہیں مارا تو وہ ضرور تجھ کو
مارے گا۔ سب مہم کے جذباتِ فاسد نکالنا ہو گا۔ علم و صبر کو دل میں جگہ دینی ہو گی۔
ریخِ علم از تیغِ آہنِ تیز تر (۱۳۴) بل ز صدرِ شکرِ ظفرِ گسیہ تر

زانکہ خوئے بدگشت استوار مور شہوت شد ز عادت ہچھو مار

اور بھی فراتے ہیں کہ

زنگ تو بر قوت اسے دیگ سیاہ کر دیا سائے درونت راتباہ

بدولت زانگار بر زنگار با جمع شد تہا کو رشہ زاسرار با

قتلہ مختصر نفس کشی ہر طریق سے کرنی ضروری ہے ورنہ اوطانیت کی بجائے عذاب

قید مادی کا مقابلہ ہے۔ اس عالم میں کس قدر پریشانی اور غاب اراج کو سہنے پڑتے ہیں۔

یہ سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ فی الحقیقت اس جہتی میں مولے عذاب کے اور کچھ نہیں

ہے۔ اور جو ایک یا دو دنیا کبھی کسی کو شہد راحت کی بل بھی جاتی ہیں تو وہ اس قدر

پریشانی و سرگردانی سے حاصل ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور عاقل ہونے

پر وہ ہیزم خشک کا کام کرتی ہیں۔ آتش شہوت کو اور بھڑکاتی ہیں۔ اسکو نہیں فرو کھاتیں

کسی نے یہ کہنا ہے کہ لذات حواس کی وہ حالت ہے جو برت کے پانی کی ہے۔

جسکو اسکی خواہش نہیں ہے اسکو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور جسکو بخار چڑھا ہوا ہے

اسکو راحت بخش دواں پڑتا ہے۔ اگر بخار خامشات آئے چکا ہے۔ نو آذات دنیا باعد

راحت نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں جہاں بخار چڑھا ہوا ہے۔ وہاں وہ ابھی معلوم پڑتی

ہیں اور پھر دل کی پیشینہ افزونی کرتی ہیں۔ انکا ترک ہی راہ نجات ہے۔ اسی لئے

درویشوں کی تعلیم ہے کہ

روز ہا گرفت گرد باک نیست تو جاں اسے آنکہ چوں تو پاک نیست

زانیوں را گندہ اندام نہاں (۱۴۶) خمر خواراں را بو و گندہ وہاں
 نارِ بیرونی بہ آبِ لبِ برد (۱۴۷) نارِ شہوت تا بدونِ رخِ مے برد
 نارِ دونِ رخِ مے نیا را مد بہ آب (۱۴۸) زانکہ دارد طبعِ دوزخ و عذاب
 شہوتِ نارِ بر اندن کم نشد (۱۴۹) ۳۱ باندن کم نشود بے ہیچ بد
 تاکہ ہیزم مے نہی بر آتش (۱۵۰) کے ہمیر و آتش از ہیزم کشتے
 چونکہ ہیزم باز گیسوی نارِ مرد (۱۵۱) زانکہ تقوے آب سوئے نارِ برد
 فریبِ دریا کاری بھی ترک کرنی چاہیئے۔

ظاہر و باطن اگر با شد یکے (۱۵۲) نیست کس را در نجاتِ او شکے
 سخاوت کے ذریعے بخل سے پھینچا چھڑانا چاہیئے۔

غلّ بخل از دست و گردنِ دُور کُٹ (۱۵۳) بخت تو دریا ب از چرخِ کمن
 کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس نے نفس کی ہوا و ہوس سے اپنے کو آزاد کر لیا وہ صاحبِ
 کمال ہوا ہے

ہر کہ خود را از ہوا خود باز کرد (۱۵۴) گوشِ خود را آشنائے راز کرد
 غور تو سو خرابیوں کی جڑ ہے اور عارضی و فانی شے کا غور ہی کیا کرے

چوں بنوبتِ می و مہنایں دولت (۱۵۵) از چہ شد بر بادِ آخِ سببِ ملت
 لیکن برعکس اسکے جس نے نفسِ پستی میں ہی سارا وقت صرف کر ڈالا اسکی بختِ پست
 کی بنیاد اور بھی مستحکم بن گئی۔

چونکہ جزو دوزخ است این نفس با	طبع کل دارد ہمیشہ جزو با
از سموم نفس چون با عسلیتی	ہر چہ گیسوی تو مرض را آلتی
انبیاء را تنگ آمد این جہاں	چون شہاں رفتند اندر لامکاں
مردگان را این جہاں بہود فر	ظاہرست رخت و بمعنی تنگ تر
نفس و شیطان ہر دو یکین بودہ اند	در دو صورت خویش را بہنودہ اند

بند گھیل باش آزاد اسے سپر چندر باشی بند سیم و بند زر
جہاد کا بھی اصلی مطلب یہی ہے کہ تو اپنے نفس سے لڑ۔ سب سے بڑا کافر یہی ہے
اور بڑا زبردست کافر بھی یہی ہے۔ اور کافر تیرے دشمن نہیں ہیں یا ہیں تو وہ تیرے
جان و زر سے ہی مخالفت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو شیرا ایمان بات کی بات میں برباد
کر دیتا ہے۔

سہل شیرے آنکہ صفما بشکند شیر آنت آنکہ خود را بشکند
جہد کن تا ترک غیر حق کنی دل ازیں دنیاے فانی بر کنی
اسے خنک آنکو جہادے میکنی بر بدن زجرے و دوائے محی کنی
اسی کی تشریح میں ہے کہ۔

مار نادول کا بھتا ہوں جہاد اکبر وہی غازی ہے بڑا جسے یہ کافر مارا
اور اور شاعر کا کلام ہے۔

بڑے موذی کو مارا نفسِ امارہ کو گر مارا
پلنگ واژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا
نہ مارا آپ کو جو خاک ہوا کسیر بن جاتا
کسی تکبیس کو لے بیدا اگر مارا تو کیا مارا

پس جبکہ یہ نفس دوزخی ہے تو بھتہ کو چاہیے کہ قبل اسکے کہ یہ بھتہ کو مارے تو ہی اسے
غارت کر دے ۷

مُعطر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے فرمایا ہے کہ

رفتن یک منز لے بروئے ناف بہتر از صد منزل و گام و طواف
اتنا ہی فرق بس زاهد اور رند عارف میں ہے۔ اُس نے ہرن کو نہیں دیکھا ہے
وہ صرف نقشِ پا کا کھوجی ہے۔ رند ہرن سے واقف ہی نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے مشک
کی خوشبو بھی سونگھتا رہتا ہے۔ ایک نے خالی بیرونی پردہ کو دیکھا ہے اور دوسرا
جمالِ تخت نشین سے جو پس پردہ ہے واقف ہے۔ اور فیضِ رندانیت سے فیض
موتا ہے۔

میرزا ہر جسے تاپیش گاہ ستر عارف ہر دمے تا تخت شاہ
ان سب باتوں کو جو جانتا ہے وہ ستر ریاضت سے واقف ہو جاتا ہے۔
تازِ ریخ آں جہانے وار ہد بر خود ایں ریخ عبادت می دہد
واقع رہے کہ درویشِ حبت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا بھی متلاشی نہیں ہے۔ آخر
وہ بھی تو بیرونی شے ہی ہے اور فانی ہے۔ اصل شے تو اندر ہے۔ اور جو اس حس کی
حد قدرت کے باہر ہے۔

ریاضت میں ریخ خود نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ترکِ لذت میں جو وقت قضا کرنا سامنے
آتی ہے اُسکو بھی بھلا خوشی برداشت کرتے ہیں۔

تا بقائے خود نیابد سائے چوں کند تن را سقیم و ہائے
مردن تن در ریاضت ز گمیت ریخ ایں تن روح را پائید گمیت

باب کھنم

ریاضت

ترک دنیا کی کڑی منزلیں ہیں۔ مگر کل بغیر خار کے قدرت میں نہیں ملتا۔ اگر خار سے
ڈرتے پہچو گل و بوئے گل کی خواہش چھوڑ دو۔ انجام ریاضت بے اندازہ خوشی
ہے جو بالکل عقل و بیان سے باہر ہے۔ کہا بھی ہے ۷

آنکہ واقف گشت بسر رہو ستر مخلوقات چہ بود پیش او
گر تو ایں اسباب زناں خالی کنی پُر ز گوہر ہائے اجلالی کنی
آنکہ جاں دروئے او خند و چوند از ترش روی خلقش بے گزند
آنکہ باں بسد ہر چشم او کے خور و غم از فلک و چشم او
اور بعد کچھ عرصہ کے اظہارِ روحانیت حاصل ہونا شروع ہو جاوے گا۔
مولانا فرماتے ہیں کہ

پچھو پیادے سوئے اشکار شد گام آہودید و برآہار شد
چند گامش گام آہود و خورست بعد از ان خود ناف آہور بہرست
شکاری ہرن کے پافوں کے نشان کو ہی دیکھ کر چلتا ہے اور بعد میں اُسکو خود
ہرن دکھائی پڑتا ہے۔ ویسے ہی ریاضت میں مڑورِ اصلی کے احساس کا حال
ہے۔ درویش ہرن ہی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اُس کے مشک کی خوشبو سے بھی

راحت جاں آمدے جاں قوت مال مال چوں جمع آمد آنجاں شد وبال
 گھر بار بھائی پچہ سیم وز سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ درویشی ہی خیال کرتا ہے
 کہ ۵ گھر بناؤں خاک اس آتشکدہ میں ناصحا
 آئے جب فروز و محب کو گور کن یاد آگیا
 وہ اپنی ہستی کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ بیوی بچوں کا ترک اس کے لیے کیا چیز ہے
 تو کچھ اتنا مٹا کہ تو نہ رہے
 اور تجھ میں دھونی کی جوتہ رہے
 ۷ حتیٰ ز خویش چوں نے شوز پائے تا سر خود
 وگرنہ بوسہ لب ہائے یار آساں نیست
 حرص و ہوا تو پہلے ہی اس سے دُور ہوئے ہیں۔

ہر کر اہامہ ز عشقے چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔
 دوسروں کو ایذا دینا بدترین عیب ہے۔ اس سے سنگد کی کی بنیاد پڑتی ہے۔
 اور سنگد کی خداوندی صفات میں شامل نہیں ہے۔ مولنا روم نے اس سلسلہ
 میں فرمایا ہے ۵

رحم خواہی رحم کن برا شکبار رحم خواہی بر ضعیفاں جسم آرم
 مسلمانوں کے ظاہری طرز عمل کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام میں
 رحم کو مقام نہیں ملا ہے شیخ سعدی نے چونیٹا تک کے لئے ایذا رسانی سے منائی

ظاہر می ہستی کو فنا کرنا مقصود ہے تاکہ روحانی ہستی قیدِ نفس سے آزاد ہو کر
ظاہر موجود سے جمع ہو۔ وغیرہ۔ نفس امارہ کے رکنِ عظم ہیں۔ ان پر فتح پانی چاہیے
عارفان نے فرمایا ہے۔

نہیست تو غیر آدم را خورش	از جز آں جاں را نیاید پرورش
زین خورشہا اندک اندک باز بر	کایں خدائے خربود لے آن خر
تا خدائے اصل را قابل شوی	لقمہائے نور را آکل شوی
چوں خوری یکبار از ماکول نور	خاک ریزی بر سر نور تنور
ایں وہاں بستی دہانے باز شد	کو خود اندر لقمہائے راز شد
غم مخور نانِ غم افزایاں مخور	زانکہ عاقل غم خورد کو دوک شکر
قند شادی میوہ باغ غم است	ایں فتح زخم بہت و آں غم مرہم بہت

اسلئے

بہر روز مرگ اینیم مردہ باش
تا شنوی با عشق سیر خواجہ تماش
او طمع کے لئے ایسا کہتے ہیں۔ کہ

طمع را نہ حرف است و ہر سہ تہی
بدوزد طمع دیدہ آدمی

بر تو ہم طمع خوشی این جہاں	شد حجاب آن خوشی جاوواں
طمع ذوق این جہان پر عشور	از حیات رہتینیت کرد دور

نفسانی کے لئے یا قلب پر سیاہی پوتنا ہے۔ اگر تو زبان کا غلام بنا ہوا ہے
تو اپنے اعلیٰ گھر کا الگ کیسے بنے گا؟

بدترین عادت سے رہائی پانے کے بعد پھر طالب حق دیگر دنیاوی خواہشات
کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے انکو اپنے دل میں سے نکال ڈالتا
ہے جیسے کوئی شخص اپنے مکان سے چائے لیکر چوروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر
نکالتا ہے ویسے ہی درویش بھی شمعِ علم کی روشنی کی مدد سے ایک ایک دنیاوی
خواہش کو اپنے دل سے نکال ڈالتا ہے۔

لقمان کی بابت روایت ہے ایک دن بادشاہ نے اُس سے کہا کہ تم سے

کچھ بات ہے

گفت شام ہے شیخ را اندر سخن چیرے از بخشِ زمیں و خواستِ کفن
پھر جوآن میں سوال و جواب ہوئے وہ حسبِ ذیل منظومی میں دیئے ہوئے ہیں
گفت اے شہ شہمِ نایم ترا کہ جنیں کوئی مرا نیں بر تر آ
من و بندہ دارم و ایشان حقیر والں و و بر تو کا کساند و امیر
گفت شہ آں و و چہ اندلیں دولت است گفت ایک خشم و دیگر شہوت است

اہل دنیا انھیں خشم اور شہوت کے غلام ہیں۔ درویش انکو ملکہِ بگوش بنائے
رہتا ہے۔ مذہب کی طرف بھی حبِ اہل دنیا توجہ کرتے ہیں تو فی الحقیقت اسی
وقت جب کسی دنیاوی راحت کی تلاش ہوتی ہے۔ ورنہ سکتے کی طرح انکی

کی ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

میاں زار مورے کہ دانہ کش است کہ جاں دارم و جاں شیریں خوش است
فی الحقیقت اسلام میں جانوروں اور انسان کی روحوں میں امتیاز ذاتی صفات
کے لحاظ سے نہیں کیا گیا ہے۔ محض اطوار صفات کے لحاظ سے ہی سمجھا جائیگا
ایک عورت کی روایت لکھی جاتی ہے کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو کنوئیں
سے پانی نکال کر پلایا جس سے اس کے گناہ کٹ گئے۔

ایک دوسری عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا اور اسکو کھانا پینا کچھ نہیں
دیا اور اس طرح سے بھوکوں مرنی وہ مر گئی۔ اس کو بت ڈراگناہ قرار دیا گیا جو
ابو العلی معاری ایک بڑے شاعر و فلاسفہ ہوئے ہیں۔ گوشت بالکل
نہیں کھاتے تھے۔ اسلامیت یہ ہے کہ ترک میں سب سے بڑی عادات کو پہلے
چھوڑنا ہوتا ہے اور ان میں دوسرے کو ایذا دینا یا مار کر کھانا بدترین عادت
ہے۔

زور سے پردہ سوئچ کر خیرین سوئے آب و گل شرے و شعلیں
جو۔ شراب خواری، شکار، جھوٹ بولنا، چوری، عیاشی بھی ایک دم چھوڑنے
پڑتے ہیں۔ باعزت دل کی صفائی کے لئے کی جاتی ہے۔ جہاں جانداروں
کو مار کر کھا گوشت کھانا یا جماع وغیرہ عادات موجود ہیں وہاں پاکیزگی اور
روحانیت کہاں۔ وہاں تو زبان کے ذائقہ کے لئے یا کسی دیگر قسم کی لذت

اسی لئے جو سچے درویش ہیں وہ فراغتِ کلی کے حصول کے لئے لنگوٹی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ ابوالقاسم جلیانی کی مانند بالکل برہنہ پھرتے ہیں۔

مولانا جوم نے بھی یہی فرمایا ہے

گفت مست اے محتسب بگزارو از برہنہ کے تواس طردن کرو
جامہ پوشاں را نظر بگازدست جامہ عریاں را تجلی زیور است
یا ز عریاں بیک سو بازرو پاچوں ایشاں فارغ و بے جامہ شو
مست بولا محتسب کہ کام جا ہو گا کیا ننگے تو عہدہ برآ
ہے نفردھو بی یہ جامہ پوش کی ہے تجلی زیور عریاں تہی
یا برہنوں سے ہو کیونتی یا ہو انکی طرح بے جامہ انھی

فی الحقیقت تکمیل ترکِ عریانی کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن منکھے لئے جو ریاضت سے ابھی دور ہیں ہدایت کم کرنے کی ہے۔

ورمعی تمانی کہ کل عریاں شوی جامہ کم کن تارہ اوسط روی
مطلقاً عریاں جو ہو سکتا نہیں کپڑے کم کرنا ہے، اوسط کے قریں
درویشِ عریاں کا تمام وقت تصورِ روحانیت خود میں صرف ہوتا ہے۔

دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت ہو رات دن
بیٹھے رہیں تصورِ جاناں کئے ہوئے

اب وہ اپنی ”جان“ (روح) کو ہی جاناں جانتا ہے۔ عارضی فانی دنیاوی

زندگی محض نفس پرستی کی ہی زندگی ہوتی ہے۔ درویش اُنکو اسی وجہ سے ننگِ دنیا کے نام سے نامزد کرتے ہیں جیسا کہ ذیل کے درویش اور بادشاہ کے قصہ سے ظاہر ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک روز ایک بادشاہ ایک درویش کی ملاقات کو گئے۔ مگر اُسکے مَجربے کے دروازے پر پہنچے تو ایک کتے نے اندر جانے سے روک دیا۔ پھر بادشاہ نے زور سے کہا۔

درویش را درباں نباید

دُفقیّر کے دروازہ پر چوکیار کی ضرورت نہیں ہے فوراً جواب ملا کہ۔

باید تا سگِ دنیا نہ آید

دُضرورت ہے تاکہ دنیا کے کتے کو اندر آنے سے روکے

فقیر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا ہے۔ دنیاوی۔ دھن۔ دولت تو وہ چھوٹا ہی نہیں ہے وہ جانتا ہے۔

وہ مبارک ہے جو بہرِ عشقِ حال سب ٹاؤ تیا ہے گھر اور ملک وال
وہ کپڑے بھی اپنے تن سے اتار کر پھینک دیتا ہے اور برہنہ ہو جاتا ہے۔ نجات
وہ ہی پاس رکھتے ہیں جو برہنگی کی فارغ البالی کو پا چکے ہیں۔ جنکے ساتھ ایک ہی
خواہش لگی ہوئی ہے وہ اکیلی ہی روحانیت کی آزادی کو حاصل نہیں ہونے
دیگی۔ کیونکہ ”و طمع کل دار و مہیت حسرورا“

مگر یہ جان لینا چاہیے کہ حصولِ معرفت بھی ہر شخص کو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اُس شخص کو ہو گا جس میں بد اعتقادی کی ضد اور مہٹ نہیں رہی ہے۔ اور جسکے خوفِ پاک جذبہ ایک حد تک کمزور پڑ گئے ہیں۔ اسی لئے عارفوں نے کہا ہے کہ

آں را چشمِ پاک تو اں دید چوں ہلال

ہر چشمِ جلوہ گر بجز آں ماہ پارہ نیست

اعتقاد کے حاصل ہو جانے کے بعد خود اعتقاد اندر ہی اندر سے مخالف جذبوں اور بُری عادات کی جڑ کھوکھلی کر ڈالے گا۔ اور ایک مناسب عرصہ کے بعد دل میں اتنی مضبوطی آ جاوے گی کہ وہ خود اس امر کا جویاں ہو گا کہ کیونکر باقی ماندہ خرابیوں کو اپنے سے نکال دے۔ اب وہ اس مسئلے پر عمل کرنے لگے گا کہ

گردش سے روزگار کی ڈر جائے جس کا دل

انسان ہو کے کم ہے رخصتوں سے شان میں

مطلب یہ ہے کہ اب وہ آرام و راحت کی زندگی کے بجائے سختی اور تلخی کی زندگی کا طالب ہو گا تاکہ اپنے اوپر سے مادی اثرات کو ہٹا دے۔ اس طرح سے بُری اور کمبیز پن کی عادات کو غارت کرتا ہوا اور انکی بجائے نیک خصلات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوا وہ ترقی کرتا رہے گا۔ اگر عمل کی

معشوق تو بت پہلے ہی اسکے دل سے دواغ ہو چکے ہیں۔ اب اسکے دوسری کام باقی ہیں۔ یا تو اپنی باقی ماندہ بد عادات کو چُن چُن کر غارت کرنا۔ اور یا جانانِ اصلی کے باغ کی شمیم جاں بخشش کو سونگھنا۔ یعنی طوطی خوش الحانِ روح کی نغمہ سرائی کو سننا۔ کہا بھی ہے۔

تو مرے ساتھ ہوتا ہے گریبا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

آخر جب مادی غلبہ مروج کے اوپر ات مٹ جاتا ہے تو اُس کا پوشیدہ علم ایک دم نمودار ہو جاتا ہے۔ اور سالک سہمہ دانی کی روشن ضمیری کو حاصل کر لیتا ہے۔ مگر ابھی جسم اُسکے ساتھ چندے اور رہتا ہے۔ بالآخر جب وہ مادی قوت بھی جس پر مدارِ مدتِ حیات عارضی ہوتا ہے زائل ہو جاتی ہے تو پھر روح ہمیشہ کے لئے قیدِ مادی سے رہائی پا کر اپنی ذاتی خداوندی میں قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر بھی اُس سے علیحدہ نہیں ہوتی ہے۔

حدیث میں اس ہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ حق پرست کی موت نہیں ہوتی وہ فانی دنیا سے سیدھا لافانی عالم کو پہنچ جاتا ہے۔

شروع میں تلاشِ کسندہ کو سالک کہتے ہیں سالک وہ ہے جس کو اصلیت ذاتِ روح کا علم ہو گیا ہے مگر نفسِ کشتی بیضے عمل کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت اُس میں نہیں ہے۔ مثنوی میں بھی یہی لکھا ہے۔ کہ

اَدِلِ فَا رَحْمَةُ اَدِ عَمِلِ خاصِ فکرے کو بود و وصفِ ازل

(۵) دنیاوی راحتوں کی کثرت

اسکے علاوہ اسکو حصول علم میں اپنے کو مشغول رکھنا چاہیئے۔ خیرات۔ نفس کشی و عبادت میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیئے۔ ذکر و فکر حسب قدر ممکن ہو بڑھانے چاہئیں۔ درویش تو تمام وقت اسی میں صرف کرتا ہے لیکن خانہ دار سے اتنا نہیں ہو سکتا وہ اپنی دنیاوی ضروریات کے ادا کرنے پر مجبور ہے۔ روزگار بھی اُسکو کرنا ہی پڑتا ہے تاہم اسکی نیت یہی رہتی ہے کہ جب قدر جلد ممکن ہو سکے وہ راہبرانِ صادق کے نقشِ پا پر چلکر خود راہبر بن جائے۔ اگر اعتقاد مشروع میں حاصل ہو گیا ہے اور راسخ ہے تو ضرور وہ آخری حصہ عمر میں گھر میں سے نکل کھڑا ہوگا۔ ورنہ یہی سمجھنا چاہیئے کہ اعتقاد ہی کسی غلط بنیاد پر قائم ہو ہے۔

فقیری اور کمزور گدائی دو چیزیں ہیں۔ فقیر بادشاہ ہے گدا بھک مٹکا ہے

فقیری وہی شخص کر سکتا ہے جو

ف سے فاقہ

ق سے قناعت

می سے یادِ الہی یاد کر

ر سے ریاضت۔

کرنے کے لئے طیار ہو۔ جو موت سے ڈرتا ہو وہ فقیری سے کوسوں دُور رہتا ہے

سچا فقیر اپنے سب جذبات اور خواہشات کے خلاف مجتہد الیکٹرکل ٹپرتا ہی

تکمیل کے پہلے موت واقع ہو جا تو عیشِ جنت ملیگا۔ اور تکمیلِ ریاضت کے حاصل ہو جانے کے بعد نجات وستیاب ہو سکے گی۔ سالک کو اگر کوئی مرشدِ کامل مل جائے تو ازیں چہ بہتر۔ کیونکہ مرشدِ کامل کی رہنمائی سے بہت سی وقتیں آسانی سے طے جاتی ہیں۔ لیکن آجکل کے زمانہ میں مرشد ہی نہیں ملتے ہیں۔ پھر مرشدِ کامل کہاں سے آئیں گے بہت پر بھی عارفانِ حق رسیدہ کا اعتقاد یہی ہے کہ

مشکلے نیست کہ آساں نشود

مرد باید کہ ہر اسان نشود

ناخنِ خار کے خود عقدہ ترا کر دیگا واپس پائے شوق میں پیدا کوئی چھلانگو بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کے آن پڑنے پر خود بخود دل ہی میں انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں یا کوئی کتاب وغیرہ مل جاتی ہے جس سے دفعیہ کا پتہ چل جاتا ہے۔

ہر خانہ دار کو بھی ذیل کے پانچ گناہوں کے خلاف جہاد کرنا لازمی ہے۔

(۱) مازنا یا ایذا پہنچانا۔

(۲) جھوٹ۔

(۳) چوری۔

(۴) دوسرے کی بیوی بیٹی کو تاکنا۔

اور یہ نتیجہ بھی اس تجربہ سے نکلتا ہے کہ مادہ میں روح پر غالب آئینی قوت نہیں ہے کیونکہ منہ میں دبا ہوا پان بھی اپنی موجودگی و قربت کی اطلاع روح کو دیتے ہیں قاصر رہتا ہے۔ روح خود اپنی توجہ کے ذریعے جب مادی ذرات کو اپنے تک کھینچ لاتی ہے تب ہی وہ ذرے اُس تک پہنچ پاتے ہیں۔ ورنہ نہیں۔ اب توجہ کے معنی دلچسپی کے ہیں کیونکہ ہم اُس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس میں ہم کو دلچسپی ہوتی ہے یعنی جسے حصول کی ہم کو خواہش ہوتی ہے۔

پس خواہشات ہی باعث بربادی ارواح ہیں۔ اگر اس میں خواہشات بالکل نہ رہیں تو اُس پر مادہ کا اثر کچھ بھی نہ پڑے۔ اسی لئے نجات کے معنی علم معرفت میں قید تن یعنی بندیش مادہ سے رہائی پا جانا ہے۔

خواہش کے باعث روح میں ایک مستم کی ٹرین و بتیابی پیدا ہو جاتی ہے اور جب خواہشات بند ہو جاتی ہیں تو یہ ٹرین اور بتیابی کم ہو جاتی ہے۔ اور خواہشات کے بالکل غارت ہو جانے پر روح اطمینان و امن کی حالت کو حاصل کر لیتی ہے۔

ریاضت کا اصلی مطلب یہی خواہشات کی بتیابی و ٹرین کا غارت کرنا ہے اگر خواہشات غارت ہوں تو خالی بھوکے رہنے پانی نہ پینے۔ آسن لگانے و نگاہ جملنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ فی الحقیقت آسن تو درویش کا رل ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے انسان کا رل کھڑا ہو جاوے وہی آسن ہے

اگر اسکو صاف اور پاکیزہ کھانا کسی نے دیدیا تو لے لیا ورنہ بھوکے مرنے کے
 ڈر سے اپنے اونچے مقصد یا اصول ریاضت کو نہیں گنڈا کرے گا۔ اب وہ مارنا
 جھوٹ بولنا وغیرہ پانچوں بڑے گناہوں سے پورے طور سے اپنے کو بچاتا ہے
 اور اپنے قلب کو جلا دیکر اجلا بنا کر رہتا ہے۔ خواہشات کی جگہ اب وہ فضل
 روحانی کے لئے اسکو محفوظ رکھتا ہے اور بالآخر ایک روز درویشی و ہمہ دانی کے
 خلعت کو زیب تن کر کے ابدی نور پالیتا ہے۔ یہی ترغائے دلی ہے۔

ریاضت کے سلسلہ میں یہ بات ضروری ہے کہ قیدِ تن سے ہائی پانے کے
 لئے دو قوتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اولاً ترک۔ دوسری نصرتِ پرہیزگار

ترک اس وجہ سے ضروری اور لازمی ہے کہ خواہشات کے باعث مادی
 ذرات کی آمد و روح تک جاری رہتی ہے۔ دیکھو اگر مُنہ میں ہمارے پان بنے
 اور دھیان کہیں اور ہے تو پان کا ذائقہ نہیں آتا ہے۔ ہاں جب دھیان پان
 کی طرف ہوتا ہے تب اس کا سوا دپورے طور سے آتا ہے۔ اب دونوں حالتوں
 میں پان تو مُنہ ہی میں ہے اور اسکی پیک بھی زبان اور حلق پر سے ہو کر میٹ
 ہی میں جاتی رہتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک حالت میں دھیان اسکی
 طرف ہوا اور دوسری میں نہیں ہے۔ بس اس ہی سے ہم جان سکتے ہیں کہ دھیان
 دینے سے توجہ کے ساتھ ساتھ پان کے ذائقہ کے کچھ لطیف ذرات مادی روح تک
 پہنچ جاتے ہیں۔ اور توجہ اور دھرتی ہو تو یہ لطیف مادی ذرات روح تک نہیں پہنچتے ہیں

ایسا نہیں خیال کرنا چاہیئے کہ ہمارے گناہوں کا اثر کسی پیر یا بزرگ یا خدا پر پڑتا ہے اور اس میں معافی حاصل کرنی ہوگی۔ ہمارے گناہ کا اثر ہمارے ہی دل پر پڑتا ہے وہ ہی تنگ و تاریک بن جاتا ہے اور ہماری روحانیت کی کرن کو ماند کر دیتا ہے اس لئے کہ گناہ میں وہاں تک گنجائش ہے کہ جہاں تک گنہگار توبہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ورنہ نہیں۔ اسی لئے ایک عارف خوش دل نے کہا ہے

۵۔ ایں درگو ماورگہ تو میدری نیست

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

برعکس اسکے اگر توبہ توڑنے کے لئے ہی کیا جاسکے تو وہ خیالِ فاسد ہوگا۔ شرابی اور درویش میں یہی فرق ہے۔ شرابی تو کہتا ہے ۵۔
سوار توبہ کیجئے سوار توڑیئے

مگر درویش کہتا ہے۔

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ توبہ کے بھروسہ پر کیا جاوے کہ پھر توبہ کر لیونگے۔ مولانا روم نے فرمایا ہے ۵۔

ہیں اب پستی آن کن جرم و گناہ	کہ کنم توبہ در آیم در سپاہ
مے پاید تاب و آبے توبہ را	شرط شد برق و سحابے توبہ را
آتش و آبے باید میوہ را	واجب آمد برق و این شیدہ را

جس طرح وہ بیٹھ جائے وہی ٹھیک ہے۔ نگاہ بھی باہر کی طرف سے ہٹ کر
اندہ روح کی طرف لگ گئی تو خود ہی یکسو ہو جاوے گی۔ اصلی چیز تو ترک خواہشات
ہی ہے اگر ترک خواہشات مشکل معلوم ہوتا ہے اور اُس میں دل نہ لگے۔ تو
اُسکے لئے تین تدارک ہیں۔ یعنی

(۱) تحصیل علم معرفت

(۲) درویشوں کی یعنی تارکوں کی صحبت

(۳) عالم کی بے ثباتی و جھوٹی تڑپ کا بھڑک کا بچار

آسن نگاہ بند ہی تسبیح وغیرہ سب اسی لئے ہیں کہ باہری دنیا کی طرف سے
توجہ کو ہٹاویں۔ شروع شروع میں حسب ضرورت سالک کو انہی مدد یعنی ہی
پڑتی ہے مگر اصلی چیز ترک خواہشات ہے۔

معتنی متبنی تڑپن روح کی کم ہوتی جاوے گی اتنا اتنا ہی امن روح کو ملتا
رہے گا اور انجام کار سرور جادوانی بھی چشمہ ذاتِ خاص سے دستیاب
ہو جاوے گا۔

ایک مرتبہ دل کی تڑپن اور بیتابی کے کلینتا دور ہو جانے پر پھر یہ نئے
سرے سے پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے نجات کی خوشی جادوانی سرور کہلاتا
ہے۔ اگر ریاضت میں خلل واقع ہو جاوے یا مصمم ارادے شکست ہو جاوے تو
گھبراہٹ نہیں چاہیے۔ فوراً توبہ کر کے ادھر نواپنے ارادے کو مصمم بنالینا چاہیے

خاربن در قوت و بر خاستن (۲۱۳) خارکن درستی و در کاستن
 خاربن ہر روز و ہر دم سبزوتر (۲۱۴) خارکن ہر روز زار و خشک تر
 او جوں ترے شود تو پیتر (۲۱۵) زود باش و روزگار خود بسر
 خاربن دان ہر کچھ خوئے بدت (۲۱۶) بار بار پائے غار آخزدوت
 بار بار از غصیل بدنام شدی (۲۱۷) بر سر راہ ندامت آمدی
 وقت کسی کے روکے نہیں مکتا ہے۔ زمانہ برابر تیز رفتار سے نکلا چلا جا رہا ہے
 ہوشمندی سے کام لے توقف کا وقت نہیں ہے۔

سال بگیگشت وقت کشت نہ (۲۱۸) جز یہ رموی و فصل زشت نہ
 کرم در نیخ و خست تن فتاد (۲۱۹) بایدیش برکت و بر آتش نہاد
 ہیں! وہیں! اے راہ رو بگاہند (۲۲۰) آفتابے عمر سوئے چاہ شد
 ایں دوروزک رکہ روزت ہست زود (۲۲۱) پیر افشانی سخن از راہ جود
 اینقدر تخنیک ماندستت بکار (۲۲۲) تا در آخسر بینی اورا برگ و بار
 دنیا دار کی زندگی کا نقشہ ذیل کے اشعار میں مولانا روم نے کھینچا ہے۔
 گہ خیال خرچہ و گاہے نوکال (۲۲۳) گہ خیال علم و گاہے خان و مال
 گہ خیال کسب و سوداگری (۲۲۴) گہ خیال تاحسری و داوری
 گہ خیال نقتہ و فرزدوزن (۲۲۵) گہ خیال بوالفضول و بوالعزن
 گہ خیال کار و گاہے قماش (۲۲۶) گہ خیال مفرش و گاہے فراش

تاناہٹا شد برقِ دل آبِ وحشیم (۲۰۸) کے نشیند آتش تہدید و خشم
 تاناہٹا شد گریہ ابرازِ مطر (۲۰۹) تاناہٹا شد خندہ برق لے سپر
 کے ہر دید سبزہ و ذوق وصال (۲۱۰) کے بچو شد چشمہ از آب زلال
 پس توبہ اسی وقت کامیاب ہوگئی جب ابرِ دلِ غمگین سے چشمہ چشمِ شامانی
 کے آنسو برسائے۔ ورنہ نہیں۔

جبنا توقف ترک خواہشات و توبہ میں ہوگا اتنی ہی بری عادات کی جڑ
 مضبوط ہوتی جاوے گی۔

یہ ٹھیک ہے کہ خداوندی روح اُسکی ذاتی صفت ہی ہے اور اس لئے کتنا
 ہی رذیل انسان کیوں نہ ہو اُسکو بھی مایوسی کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن جتنی
 زیادہ مایوسی اُمینہ قلب پر چڑھ جائیگی۔ اتنی ہی زیادہ وقت اُسکے اُٹھانے
 میں اُٹھانی پڑیگی۔ اور بعض صورتوں میں تو دلی سیاہی قلب کو ہی روشنی
 طبع سمجھ بیٹھے گا۔ جبکہ کوئی چارہ کار ہی نہ مل سکے گا۔

اسی لئے درویشانِ خدا شناس نے فرمایا ہے کہ توقف کسی طرح بھی
 مناسب نہیں ہے طالبِ حق کو اور کاموں کو چھوڑ کر تلاشِ نجات میں لگ
 جانا چاہیے۔

تو کہ میگوئی کہ منہ را این بدل (۲۱۱) کہ بہر روزے کہ مے آید زمان
 آں درخت بد جواں تر میشود (۲۱۲) وہی کسندہ پیر و مضطر میشود

رہتا ہے۔ اسے ہی استحکام اعتقاد سمجھنا چاہیے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب سالک کو اپنے دل پر قدرے قابو مل جاتا ہے تو وہ خود ترک خواہشات نفسانی کا خواستگار ہو جاتا ہے۔ پھر جب خواہشیں اور بھی مروجہ جاتی ہیں تو وہ تصور تین طرح سے ہوتا ہے۔ من سے یا زبان سے اور یا ہم کی مدد سے (۱) من سے تصور کرنے میں شکل خداوندی کو من میں قائم کرتے ہیں انسان کامل کی ہی شبیہ فی الحقیقت شکل خداوندی ہے۔ اسی کے مبارک چہرہ کو جس میں سرور جادوانی جھلک رہا ہے دھیان میں قائم کرتے ہیں۔ یہ شبیہ خود آزادی فرخندگی و حیات جادوانی کی شکل ہے اور دوسروں کو اپنی طرح بنادیتی ہے سالک اسکو دھیان میں جا کر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔

(۲) الفاظ کے ذریعہ خود اپنی ہی روح کی ستائش کی جاتی ہے اور اسکی خداوندی کائنات کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے۔

(۳) جسم کے ذریعے سے بھی کسی جگہ مثلاً آنکھوں میں یا ناک کے سرے پر یا ناف کے یا دل کے مقام پر توجہ لگا کر روح کے وجود کا احساس کیا جاتا ہے۔

شرع میں یہ تینوں ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن آخر میں تیسرا ذریعہ قائم ہو جاتا ہے اور جب روح جسم خاکی اور مادی تعلق سے بالکل آزاد ہو جاتی ہے تب وہ خالص نور کے اندر رہ جاتی ہے۔ مادی جسم کے سانچے میں جو شکل اسکی تھی ویسا ہی اس کا نقشہ رہ جاتا ہے۔ مگر اب یہ شکل بزرگی اور کمال روحانیت کے

کہ خیال آسیا و باغ و مرغ (۲۲۷) کہ خیال مرغ و مرغ و مرغ و مرغ
 کہ خیال آتش و جنگہا (۲۲۸) کہ خیال نامہا و تنگہا
 ہدایت مناسب یہی ہے کہ
 ہیں! جبروں کن از سر تخیلیا (۲۲۹) ہیں! جبروں کن از دل چینیں تبدیلیا
 ہاں بگو لا حول ہا اندر زماں (۲۳۰) از زبان تنہا نہ بل از صین جان
 اب تصور کی طرف متوجہ ہو چاہیے۔ اس میں شروع میں ذکر و فکر و ستائش
 سے بہت مدد ملتی ہے۔ ذکر کا مفہوم اسماء الہی کا جو صفات روحانیت کے اظہار
 کرنے والے ہیں بار بار کہنا۔ اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ ان صفات پر فکر
 یعنی پڑھ کر یا جاتے جیسے سب اصلی اسماء الہی فی الواقع روح کی ہی صفات ہیں۔
 اس لئے ان پر بجا کر کرنے سے حصول علم روحانیت مقصود ہے اور ستائش
 کا یہی آخری تدعا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ستائش بھی کسی دوسرے کی نہیں ہے
 صرف اپنی ہی ہے۔ مگر جب تک علم و یقین یعنی اعتقاد کی کمزوری رہتی ہے اس
 وقت تک سالک ان اوریح پاک کی ستائش کرتا ہے جو اس سے پیشتر اسی راہ
 سے گذر کر منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی انکی جو درجہ خداوندی کو پہنچ
 گئے ہیں۔ اس سے اطمینان اور اعتقاد کی مضبوطی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب یہ معلوم
 ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں اصحاب جو ہمارے ہی جیسے انسان ضعیف البیان
 تھے خدا سے واصل ہو گئے ہیں تو ہم کو اپنی روح کی صفات ذاتی میں شبہ نہیں

الواقع کسی کے دل میں نہیں آتا ہے۔ یوں ماننے کو تو کوئی چاہے جہاں
 مان لے کسی کی شکل کو تصور میں دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح پر تو چاہے
 جسکی شکل تصور میں قائم کیجا سکتی ہے۔ خواب میں تو ہر ایک دنیا کی دنیا ہی
 دکھائی دیتی ہے جو محض خیال کی مصوری کا نمونہ ہے۔ پاگل آدمیوں کو بھی طرح
 طرح کی اشکال نظر آکر تھی ہیں اور وہ بالکل اصلی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر واقعی دنیاں
 کچھ کھوٹے ہی ہوتا ہے۔ اس لئے طالب نجات کو اس قسم کی شعبہ بازی سے
 علیحدہ ہی رہنا چاہیے اور بھول میں پڑ کر مدعاے اصلی کو نہیں کھودینا چاہئے
 بلا شک و شبہ جو شکل تصور میں قائم کرنے کے قابل ہے وہ خداوندی یعنی
 انسان کامل کی شکل ہے۔ یہ شکل خوشی اور روحانیت کا منظر ہے۔ اطمینان
 و یقین کا مرکز ہے۔ غم و غربت و نفرت سے مبرا ہے۔ تلون مزاجی۔ اور
 چھپھورے پن سے دور ہے۔ اس کے دیکھنے سے آنکھوں کو سکھ اور قلب کو تسکین ملتی
 ہے۔ دل کی کمزوری یقین کی قوت میں بدل جاتی ہے۔ روحانیت کا نشہ دل میں
 بھرتا ہوا ہے۔ پاکیزگی۔ صفائی کی طرف رغبت جڑھتی ہے۔ نفس امارہ کی بڑھن کھوٹلی
 ہو جاتی ہیں۔ بالآخر اس شکل کو ہماری روح کو بھی ایک دن قبول کرنا ہوگا۔ اس لئے
 یہ شکل فی الواقع قابل تصور ہے۔ اسی شکل الہی کا عشق ہے جو مردوں کے دل
 کو پیارا ہے۔ اسی کی مستی ہے جس کے وہ مست ہیں۔

تو بہرستی دلائل مشو (۲۳۱) بہت عیسیٰ مست حق خرمست جو

باعثِ مثل آفتاب کے درخشاں ہوتی ہے۔ اور محبت اور نصرت کے جذبات سے پاک ہونے سے نہایت باطن اور رغایت درجے کی بشاشی کا اظہار کرنے والی ہوتی ہے غضبِ غصہ۔ مکر و فریب بالکل اس میں نمایاں نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتی ہے۔ اسی کا نام نجات ہے۔ اس میں اب نہ کسی قسم کی خواہشات یا خواہشات کی تڑپیں باقی رہتی ہے اور نہ پھر کبھی یہ خواہشات کے پھندے میں پھنس ہی سکتی ہے۔

عارفانِ دیشان کا قول ہے کہ جس نے ذرا دیر کو بھی دل سے دنیا کو چھوڑ دیا
 اُس کو جہلی خوشی کا حال معلوم ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ جیسا کہ ابھی ہے کہ
 ایک دو دن کیا ہے دنیا ایک گھڑی
 جسے چھوڑی اُس کو راحت مل گئی

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر راحت آزادگانِ کامل کو جنہوں نے دنیا اور
 مادی جسم دونوں سے فراغت پائی ہے حاصل ہوتی ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ فقیر
 ترکِ ریاضت کی سختیوں کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس بھڑکی
 سی وقت کا پہلے بے اندازہ خوشی ہمیشہ کی زندگی و کمالِ علم ہیں۔

کچھ غم و افسوس کا خیال ہے کہ معمولی پیروں کی شکل پر بھی نقصان کرنا چاہیے
 یہ لوگ پیر کی شکل کے نظر آنے کو پیر کا ہی دل میں آنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط
 ہے۔ الغرض انہی نے اسکی تشریح کر دی ہے کہ معمولی پیر تو درکنار خدا بانی دین بھی فی

ہستی انسان میں فی الواقع تریاق وزہر دونوں موجود ہیں۔ غافل انسان زہر کو ہی رات دن زہر مار کرتے رہتے ہیں۔ مگر تریاق اُنکے واسطے ہمیشہ متیاب ہے اور زہر کی نسبت نزدیک تر ہے کیونکہ خداوندی توحیح کی صفت ہی ہے گوید تریاق از خود جو سپر (۲۴۱) کہ زہر مں ترا نزدیک تر زہر اہشات دیکھنے میں خوشگوار اور ذائقہ میں اوگامیٹھا معلوم ہوتا ہے مگر تاثیر میں عکس مزاج رکھتا ہے۔ تریاق برعکس اس کے مشکل سے دستیاب ہوتا ہے اور شروع میں تیغ محسوس ہوتا ہے مگر

تو زہنی چونکہ دل پُر خوش شوی (۲۴۲) پس زہنیا ہمہ بیروں روی
الغرض ظاہری ہستی کو کلیتاً نیست و نابود جس لئے کر دیا وہی حیات جاودانی
کا مستحق ہوتا ہے اور کوئی نہیں مثنوی میں آیا ہے کہ

ہم چہیں جو یائے درگاہ خدا (۲۴۳) چوں خدا آید شود جویندہ لا
گرچہ آں وصلت بقا اندر بقا ست (۲۴۴) لیک از اول بقا اندر فنا ست
سایہ ہائے کہ بود جو یائے نور (۲۴۵) نیست گرد و چوں کند نورش ظہور
کیونکہ۔

سایہ و عاشقی بر آفتاب (۲۴۶) شمس آید سایہ گرد و لا شتاب
ظاہری اور روحانی ہستی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا فروغ دوسرے
کے زوال کا باعث ہے۔ اس لئے حیات ابدی کے طالبوں کو جسمانی ہستی

ایں چنیں مے را بخور زین خینہا (۲۳۲) مستیش نبود ز کومتہ دینہا
 زانکہ ہر معشوق چوں خینست پر (۲۳۳) اس کے درد و دگر صافی چو در
 مے شناسا ہیں بچیش با احتیاط (۲۳۴) تائے یابی مسندہ ز اختلاط
 شراب معرفت وہ شراب ہے کہ جس سے دل میں عقل کل کی ضیاء بمیشال
 پڑنے لگتی ہے۔ دل شیشہ کی طرح صاف و بے رنگ ہو جاتا ہے کیونکہ
 مد جواد است و بود شرقتش جواد (۲۳۵) جان جانِ جاں بود شرقتش فواد
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ۔

بہمنانکہ قدر تن از جاں بود (۲۳۶) قدر جاں از پر تو جانان بود
 گرمیے جان زندہ ہے پر تو کنوں (۲۳۷) تیج گفنتے کافراں رآیتوں
 گردل کی صفائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خواہشات کا رنگ اس پر
 خوب گہرا چڑھا ہوا ہے اس کا دھونا سخت کام ہے۔ کڑوے گھونٹوں کے
 پیالے پینے پڑتے ہیں اس لئے صبر ضروری ہے۔ کیونکہ

ہر کہ او اندر بلا صابر نہ شد (۲۳۸) مقبل ایں درگہ قاصر نہ شد
 اولاً ایمان کی دنیا میں جنم لینا چاہیے۔ جب یہ ولادت ثانی حاصل ہو گئی
 تو پھر سب شکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یثنوی میں فرمایا ہے کہ

مرد اول سبتہ خواب و خور است (۲۳۹) آخر الامر از ملائک برتر است
 چوں دوم بار آدمی زادہ بزاد (۲۴۰) پائے خود بر سر قلعہا نہاد

باب دوم

خالق

درویشوں نے کبھی اپنی روح کے سوا کسی دوسرے کو خدایا خالق نہیں مانا۔

بلکہ زاہد کو ہمیشہ گم گشتہ بتایا۔ یہی کہا کہ

زاہد گم گشتہ کا مجھ رند سے اتنا ہے فرق

وہ کہے اللہ ہو۔ اور میں کہوں اللہ نہیں

فی الحقیقت انہوں نے عوام کے مانے ہوئے خالق سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ
خود اپنے کو خالق خا فرمایا

میں نے مانا دہر کو حق نے کیا پیداوے

میں وہ خالق ہوں مے کن سے خدایہو

ایک اور اہل ذوق کا کلام ہے کہ

”من آنوقت بودم کہ دم نبود“

من آنوقت کردم خدا را سجود (۲۵) کہ ذات و صفات خدا ہم نبود

میں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ صرف چشم بنیاد کی ضرورت ہے۔ روح جب تک

ناپاکی تن سے علیحدہ نہیں ہوتی اس وقت تک باوجود اسکے کہ اپنی ذات میں

خداوندی صفات سے مستفید ہو خدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ مولانا حضرت فرید الدین

کی بیخ کنی کرنی پڑتی ہے۔ معمولی انسان کو تو اس ذاتی روحانیت کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ جس کی ہونہار اچھی ہوتی ہے اُنکے دل میں ایمان کی روشنی چمکنے لگتی ہے اور پھر مے عشق کی قوت سے حصارِ نفس شکستہ ہو جاتا ہے

چوں مبینہ ایدے توفیق را (۲۴۷) قوت سے لبکنند ابریق را

الغرض جان یعنی روح خود ہی سب سے بڑا معجزہ کر دالتی ہے کہ

جان مجاہد معجزات این است خود (۲۴۸) کہ بجست مردہ را جانِ ابد

یہ واضح رہے کہ حصولِ نجات میں مرد و عورت کا امتیاز نہیں ہے ارواح سب ذاتی حیثیت میں ایکساں ہیں مگر فرق صرف مزاج کے باعث ہو جاتا ہے۔

عورتوں میں بیلوں کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ راہِ معرفت میں اُن کا مزاج ایک حد تک جارج ہوتا ہے اس لئے منشوی میں آیا ہے کہ

فضل مردواں بر زماں عالی پست (۲۴۹) زان بود کہ مرد پائیاں ہیں ترست

عورت بر ہنگی اختیار نہیں کر سکتی ہے۔ مرد کر سکتا ہے۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا

چاہیے کہ عورت کو نجات نہ ملے گی۔ صرف مطلبِ اتنا ہی ہے کہ جامہ زن سے نجات

نہیں ملتی ہے۔ عورت آئندہ جامہ مرد میں پیدا ہو کر نجات حاصل کر سکتی ہے۔

محروم ہے۔ قید تن سے رہائی پاتے ہی خدا ہو جاتی ہے۔ پس جس نے اسکو جسم کے قید خانہ میں ڈالا وہ اس کا دوست نہیں بلکہ سخت سے سخت دشمن ہی ہو سکتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

ذَلَّةُ الْأَدْوَامِ مِنْ أَشْبَاحِهَا عِزَّةُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَشْبَاحِهَا
 دُروغ کی ذلت ہے اس کے جسم سے رُوح سے بڑھتے ہیں رُتبے جسم کے
 اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بیرونی خالق سے کچھ فائدہ روح کو کسی قسم کا ہو سکے
 کیونکہ باہر سے جو چیز بھی کوئی ہم کو دے گا وہ ہم تک محض حواسِ خمسہ کے ذریعہ
 ہی پہنچ سکے گی اور خواہشات کو بھڑکانے والی ہی ہوگی۔ اس لئے دنیاوی
 نعمتوں کو بھی ہمو ترک ہی کرنا ہے۔ چاہے وہ اس جہان کی ہوں اور چاہے جنت
 کی ہوں۔ اس لئے کوئی بیرونی خدا کوئی لینے قابل چیز بھی ہم کو باہر سے نہیں
 دے سکتا۔ بلکہ فی الحقیقت تو وہ ہمو ہمارے ذاتی خداوندی صفات سے ہی اپنی
 نعمتوں سے پھسلا کر محروم رکھے گا۔

اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی خدا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ارجح کو
 ایذا پہنچانے یا جہنم میں ڈالنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ خداوندی روحانیت کے
 کمال کا نام ہے نہ کہ خو خوار و انداد ہی کی قابلیت کا۔ روحانیت میں۔ ترک۔ رحم
 فراغت جیسے صفات شامل ہیں نہ کہ خو خوار و غضب وغیرہ۔

اسی لئے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ

عطار نے فرمایا ہے کہ

تا تو ہستی خداے درخواست (۲۵۱) تو خانی چراو شود بیدار
جب روح تن کی ناپاکی سے علمی رہ ہو جاتی ہے خود خدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ خدا تو خود
تھی ہی صرف کثافتِ مادی سے محروم تھی۔ اسی وجہ سے خدا نہ تھی اب وہ محروم
دور ہو گئی اور کمالیت کلی حاصل ہو گئی۔ اسی لئے انسانِ کامل اپنے کو خالقِ خدا
کہنے میں تامل نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اُسکی ہی کوشش سے خدا کا اظہار
ہوا ہے اس لئے وہی خالقِ خدا ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو صفاتِ خداوندی میں خلقت شامل نہیں ہے۔
کیونکہ فراغت اور مصروفیت دو مخالف چیزیں ہیں۔ جہاں فراغت یعنی احساس
آزادی ہے وہاں مصروفیت و کارگزاری کے لئے گنجائش ہی نہیں ہے اور جہاں
مصروفیت ہے وہاں راحت فراغتِ آزادی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔

اور روح کو خود خدا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک روح تو
خالق ہو اور دیگر ارواح مخلوق۔ ایک مہتمم کی مشایم جو ایک حالت ہے وہی خالق
صفات کے لحاظ سے دوسرے کی بھی لازمی ہوگی۔

اور جسم کا خالق بھی اگر ہم کسی کو مان لیں تو وہ بجائے مہربان دوست اور
مرتب و سرپرست ہونے کے سخت سے سخت دشمن ہی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ روح
تو خود اپنی ذات میں خدا ہے یہ تو صرف قید تن کی وجہ سے اپنی خداوندی سے

ضرور پہچان گئی کہ ان کے سامنے زبان کھولنا ناممکن ہو گیا۔ اسی لئے درویش اور غلاموں کی معرفت نے پوشیدہ رموز کا طریقہ قائم کیا۔ جن کو وہ قابل اعتبار اور آزمودہ لوگوں پر ظاہر کرتے تھے۔ آج پھر غوبی قسمت سے وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب پوشیدہ تعلیم کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جاوے گا تو اندیشہ ہے کہ بچا کچھ علم معرفت بھی برباد ہو جائے۔ اس لئے افشائے راز کیا جاتا ہے جن لوگوں نے ان اشعار و تمثیلات کی تشریح چڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی نازک خیالیوں سے کام لیا گیا ہے۔ قابلیت اس میں سمجھی جاتی ہے کہ بندیش خیال دھوکہ دیدے۔ جتنا دھوکہ زیادہ دیا جاوے اتنی عمدگی مافی جاتی تھی۔ گلشن راز۔ مثنوی مولانا روم وغیرہ کتب انہیں رموز خفیہ کا اشارہ تا انکشاف کرتی ہیں۔ علانیہ کہنے کی جرات بہت کم لوگ قدیم زمانہ میں رکھتے تھے پھر بھی افشائے راز کی کوشش لازمی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

چند باشی عشق یا نقش سبجو (۲۵۳) بگذر از نقش سبجو آب جو
چند باشی عاشق صورت بگو (۲۵۴) طالب معنی شو و معنی بجو
صورتش دیدی زمینی غافل (۲۵۵) از صدف دور آگزیں گر عاقلی
یونست در طین ماہی پختہ شد (۲۵۶) مخلص را میت از تسبیح بد
گرفتار موت شد آں تسبیح جاں (۲۵۷) بشنو ایں تسبیح ہائے ماہیاں
ایں جہاں دریا و تن ماہی دروح (۲۵۸) یونس محبوب از دور صبور

وہ درویشاں گلینے بخسپند
(۲۵۲) و دو شاہاں بر اقلیمے بگنجند

اسکے علاوہ روح کو پکڑ کے باندھنا و دیگر طرح سے دق کرنا بھی اُس وقت تک ممکن ہے جب تک اُسکے ساتھ جسم مادی لگا ہوا ہے۔ بعد میں تو نہ وہ دیکھی جاتی ہے نہ چھوٹی جاسکتی ہے نہ پکڑی جاسکتی ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ روح جب مادی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اُس وقت اُسکو ذاتی سرور اسقدر بہتائے کہ اسے ساتھ حاصل ہوتا ہے کہ اگر اُسکو کوئی پکڑ کر جہنم میں ڈال بھی سکے تو اُس کا کچھ بھی نہ بگڑے۔

یہ عوام کی غلطی ہے کہ خداوندی صفات میں خلقت کی صفت شامل ہو گئی ورنہ ماہرانِ راز نے کبھی ایسا نہیں مانا۔ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں تمثیلات کا بہت رواج چل چڑھا تھا۔ اُس زمانہ میں خواہشات کو شاعرانہ بندش خیال میں شیطان باندھا تھا اور روح کو خدا۔ اور اس باعث سے کہ ہر روح خود اپنی ہی طبیعت کی بنانے والی ہے اور جسم خاکی کی ساخت کا باعث بھی اُس کی ہی زبردست قوتیں ہوتی ہیں جو اعضائے جسمانی کے بنانے میں کارکن ہوتی ہیں۔ اس لئے خالق کا خطاب بھی روح کے لئے موزوں ہوا۔ جب تمثیلات کا مفہوم مفقود ہو گیا۔ تب عوام نے ایک دنیا کے پیدا کرنے والے اور نرا و جز کے دینے والے خدا و خالق کو قائم کر دیا۔ اور جہالت گذشتہ زمانے میں اسقدر قوت

اس کا مطلب یہی ہے کہ اس جسم کا بنانے والا جسم ہی میں پوشیدہ ہے اُس میں ہی جب تو دھونڈے گا تو عیاں ہو جاویگا۔ ایسے خدا کے لئے گائے کے خوں یا اُسکے ترپنے و جانکنی کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ قربانی تمثیل میں نفس کشی کی ہدایت کرتی ہے۔ قرآن میں اُونٹ کی قربانی کے بارہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ایک علامتی قربانی ہے ورنہ خدا کو اُس کا خون و گوشت و پوست پسند نہیں ہے۔ گائے کی قربانی کا تذکرہ یہودیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے مگر Methodism کے زمانے کو قریب ۱۷۰۰ سال ہوئے اُسکے مغنی مثیلی بتاتا ہے اور نفس کشی کے مفہوم میں اُس کا بیان کرتا ہے۔

مولنا روم نے بھی گاؤ کی قربانی کا مطلب شہنوی میں بتایا ہے کہ چوں تمثیل از گاد موسیٰ لے ثقات
ما ز زخم محنت یا بم من حیات
مولنا روم نے بھی گاؤ کی قربانی کا مطلب شہنوی میں بتایا ہے کہ چوں تمثیل از گاد موسیٰ لے ثقات
ما ز زخم محنت گاؤے خوش شوم
زندہ شد گشت ز زخم دم گاء
کشتہ بر جہت و گفت اسرار را
گفت روشن این حجاب گشتہ
چونکہ گشتہ گشت این جسم گراں
جان او بنید بہشت و نار را
گاؤ کشتن بہشت از شر طریق
چون تمثیل از گاد موسیٰ لے ثقات
ما ز زخم محنت گاؤے خوش شوم
زندہ شد گشت ز زخم دم گاء
کشتہ بر جہت و گفت اسرار را
گفت روشن این حجاب گشتہ
چونکہ گشتہ گشت این جسم گراں
جان او بنید بہشت و نار را
گاؤ کشتن بہشت از شر طریق
بہمچو کشتہ گاد موسیٰ کش شوم
بہمچو مس زرمیشود از سیما
و اہنود از زمرہ خوشخوار را
تخم این آشوب ایشان کشتہ اند
زندہ گرد مسحتی اسرار داں
باز داند مجملہ اسرار را
تا شود از زخم دمس جان شفیق

سرسج باشت از ماہی رہید (۲۵۹) ورنہ دروے مضہم گشت و ناپدید
آتش ابراہیم را بنود زیاں (۲۶۰) ہر کہ غمروست گوی ترس از ازل
نفس غمروست و قتل و باں طیل (۲۶۱) رُوح در عین ست نفس آمد دلیل
یہاں پر اشارت گاد و افسانوں کا لاز کھول یا ہے تاکہ حافل سمجھ لے کہ گئے
کیا مطلب ہو۔ عوام کے لئے یہ اشارہ ناکافی ہے۔ مگر ان تمثیلات کو معمولی کلیلہ
و منہ کے قصبہ نہیں سمجھنا چاہیئے۔ ان میں رموز روحانی پوشیدہ رکھے گئے ہیں
جو انسان کے لئے نہایت کارآمد ہیں۔

بہت سے راز تمثیلی *Studies in Symbolism* نامی کتاب میں مولوی
خواجہ خان نے جمع کئے ہیں۔ اور یہی سباق ان رموز کو ظاہر کرتے ہیں۔ انکی ناواقفیت
سے لوگوں نے بہت دھوکہ کھایا ہے اور بجائے نفع کے نقصان اٹھایا ہے۔
ایسا ہی ایک راز تمثیلی قربانی کا گو کا ہے جس کا اصلی منشا و مفہوم نفس کشی
کا تھا مگر اب لوگ اسکو اٹا سمجھے ہیں اور اس خیال سے کہ ان کا خدا گائے نامی جانور
کی قربانی سے خوش ہو کر انکے ساتھ نیک سلوک کرے گا اس کا خون بہاتے ہیں۔ مگر ہم
یہ دیکھ چکے ہیں کہ علم معرفت کسی بیرونی خدا کو نہیں مانتا ہے وہ تو پکار پکار کر یہی
بار بار کہتا ہے کہ

کار کن دیکار گہ باشد نہاں (۲۶۲) تو برو در کار گہ بینش عیاں
کار چوں بر کار کن پر وہ تنید (۲۶۳) خارج آں کار نتوانیش وید

اس کا مطلب یہی ہے کہ اس جسم کا بنانے والا جسم ہی میں پوشیدہ ہے اُس میں ہی جب تو ڈھونڈے گا تو عیاں ہو جاویگا۔ ایسے خدا کے لئے گائے کے خوں یا اُس کے ترپنے و جانکنی کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ قربانی تمثیل میں نفس کشی کی ہدایت کرتی ہے۔ قرآن میں اُونٹ کی قربانی کے بارہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ایک علامتی قربانی ہے ورنہ خدا کو اُس کا خون و گوشت و پوست پسند نہیں ہے۔ گائے کی قربانی کا تذکرہ یہودیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے مگر *Methodism* کے زمانے کو قریب ۱۷۰۰ سال ہوئے اُسکے مغضے تمثیلی بتاتا ہے اور نفس کشی کے مفہوم میں اُس کا بیان کرتا ہے۔

مولنا روم نے بھی گاؤ کی قربانی کا مطلب تنہو میں بتایا ہے اپنے فرمایا ہے کہ

ما ز زخم محنت یا بم من حیات	چون تمثیل از گاؤ موسیٰ لے ثقات
ما ز زخم محنت گاؤے خوش شوم	بہجوش گد موسیٰ کش شوم
زندہ شد گشت ز زخم دم گاہ	بہجوش ز رمیشود از سیما
گشتہ بر جہت و گفت اسرار را	دامود از زمرہ خوشخوار را
گفت روشن این حجاب گشتہ	تخم این آشوب ایشان گشتہ اند
چونکہ گشتہ گشت این جسم گراں	زندہ گرد مہتی اسرار داں
جان او بنید بہشت و نار را	باز داند مجملہ اسرار را
گاؤ گشتن مہت از شرط طریق	تا شود از زخم دیش جان شفیق

سر مستج باشد از ما ہی رہید (۷۵۹) ورنہ دروے مہم گشت و ناپدید
آتش ابرہیم را بنود زیاں (۷۶۰) ہر کہ غمزدست گوی ترس ازل
نفس غمزدست و عقل و باں طیل (۷۶۱) رُوح در عین ست نفس آمد دلیل
یہاں پر اشارت ادا و افسانوں کا راز کھول دیا ہے تاکہ عاقل سمجھ لے کہ کسے
کیا مطلب ہو۔ عوام کے لئے یہ اشارہ ناکافی ہے۔ مگر ان تشبیہات کو معمولی کلیلہ
و منہ کے قصہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ ان میں رموز روحانی پوشیدہ رکھے گئے ہیں
جو انسان کے لئے نہایت کارآمد ہیں۔

بہت سے از تشبیہ علیہ السلام *aludidim* نامی کتاب میں مولوی
خواجہ خان نے حج کئے ہیں۔ اور یہی سباق ان رموز کو ظاہر کرتے ہیں۔ انکی ناواقفیت
سے لوگوں نے بہت دھوکہ کھایا ہے اور بجائے نفع کے نقصان اٹھایا ہے۔
ایسا ہی ایک راہ تشبیہی قربانی کاؤ کا ہے جس کا اصلی منشا و مفہوم نفس کشی
کا تھا مگر اب لوگ اسکو اٹا سمجھے ہیں اور اس خیال سے کہ ان کا خدا گائے نامی جانور
کی قربانی سے خوش ہو کر انکے ساتھ نیک سلوک کرے گا اس کا خون بہاتے ہیں۔ مگر ہم
یہ دیکھ چکے ہیں کہ علم معرفت کسی بیرونی خدا کو نہیں مانتا ہے وہ تو پکار پکار کر یہی
بار بار کہتا ہے کہ

کار کن دکار گہ باشد نہاں (۷۶۲) تو برو در کار گہ بینش عیاں
کار چوں بر کار کن پر وہ تنید (۷۶۳) خارج آں کار نتوانیش دید

پس عید الضحیٰ وہی مناتے ہیں جو اپنے نفس کی قربانی چڑھاتے ہیں۔ گائے نامی جانور کی قربانی تو جذبہ رحمت کے خلاف ہے اور روحانیت کے حصول میں حایج ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں نفسِ امارہ کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے جس میں تمام دنیا خوشی سے شریک ہو سکتی ہے اور ہوگی۔ یاد رہے کہ بغیر قربانی مناسب کے وہ خدا جسکو ایک بڑے ماہر راز معرفت الہی یعنی فرید الدین عطارؒ سوایا ہوا بتایا ہے نہیں جاگ سکتا ہے۔

”تا تو ہستی خداے درخواست
تو نہ مانی چو او شود بیدار
اس کو اردو میں یوں کہنا چاہیئے

ترجمہ ہستی ہے باعثِ خدا کے خواب غفلت کی
رہے جب تو نہ عالم میں تو وہ بیدار ہو جاوے
ظاہر ہے ”و تو“ کے غارت ہونے کے بغیر یہ سوایا ہوا خدا بیدار نہیں ہو سکتا
ہے اس ظاہری ”تو“ کا ہی تو سر کاٹنا ہے۔

جب نفسِ گشتی میں کامیابی ہو جاتی ہے تب
دربارِ عدلش آہو با پلنگ (۲۶۴) اُلس بگرفت و بروں آمد ز جنگ
شد کو تر امین از چنگال باز (۲۶۵) گوسفند از گرگ ناورد و دست از
اسی تسم کی اور قربانیاں بھی سمجھنی چاہئیں قصہ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں مذہب کے
نام سے لوگوں میں لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں وہ انہیں تخیلات کی وجہ
سے ہیں۔ اب لوگوں کو ان تخیلات کا مفہوم معلوم نہیں۔ اس وجہ سے آپس

گاؤ نفس خویش را ازوے بخش
تا شود روح خفی زندہ ہمیش
ان کا ترجمہ بزبان اردو حسب ذیل ہے۔

زندگی مجھ کو بھی وہ حاصل ہو جو	گاؤ موسیٰ سے ملی مقتول کو
زخمِ سخت کاؤ سے ہوں شاماں	مشکی کشتہ - گاؤ کا قاتل ہوں ہاں
کشتہ زندہ تازیانہ سے ہوا	بیسے مس کو زرباد کے کیمیا
کشتہ اٹھا بھید سب ظاہر کیے	قاتلوں کے نام اُس نے لے دیے
یعنی مارا اس جماعت نے مجھے	بیچ انہوں نے بوئے ہیں آشوب کے
جبکہ مر جاتا ہے یہ جسم گراں	جاگتی ہے ہستی اسرار واں
دیکھتی ہے ماں بہشت و نار کو	اور سمجھتی ہے تمام اسرار کو
مارنا ہے گائے کا شرطِ خلق	تا جو اُسکے زخمِ دم سے جاشفق
مارڈال اس اپنی گاؤ نفس کو	تاکہ تیری روح نہ پاں زندہ ہو

مطلب یہ ہے کہ روح نفس پرستی کی بدولت تنِ خاکی کی قید میں ہے۔ نفس کو مارڈالاجائے تو روح رہائی پا کر درجۂ خداوندی کو پائے اور اُس وقت پھر سب پوشیدہ امور ظاہر ہو جاویں اور بہشت و دوزخ میں جوابِ محدودیت کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی ہیں اُس وقت محدودیت کے غارت ہو جائیے صاف نظر آنے لگیں۔ یعنی روح ہمہ واں یا غیر محدود و علم سے متصف ہو جاوے۔ اس نفس کی نگائے کی قربانی ہے جو فی الواقع ہر مسلمان پر فرض ہے۔

وحدت کے صرف یہی معنی ہیں کہ ذاتِ خداوندی روح میں کسی دوسرے خدا کو شامل نہ کرنا۔ کیونکہ اگر تم نے کسی دوسرے اصلی یا فرضی خدا کو اس کامرئی یا سرپرست مان لیا تو تم فکروں کی گداگری سے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ جاہلغاتِ الٰہی خود روح میں موجود ہیں پھر وہ تم کو کوئی دوسرا خدا یا خداوند کیسے دے سکتا ہے عینیں تو خود اپنی ہی مفرد یعنی واحد ذات پر اعتقاد لانا ہے۔ تب ہی اندرونی نورانیت تمہاری ہستی میں ضیا نکلن ہو سکیگی۔ اسی لئے مولانا روم نے فرمایا ہے۔

منگرے مظلوم سوئے آسماں (۲۷۲) کا سمانے شاہ داری در زماں
زاں نہاد م از ممالک مذہبے (۲۷۳) تانیا بد بر فلکھایار بے
ایک اور عارف کا قول بھی پیش ہے۔

اے خلقِ برج رفتہ کجائید کجائید (۲۷۴) معشوق ہمیں جاست بنائید بنائید
معشوق تو ہمسائیہ دیوار بدیوار (۲۷۵) در باد یہ سرگشتہ چرائید چرائید
فی الحقیقت جب روح خود اپنی وحدانیت میں قائم بالذات ہے تو دوسرے کی وحدت سے کیا سروکار۔ مولانا کہتے ہیں کہ
چوں بدوزندہ شدی آن خودیت (۲۷۶) وحدت محض ہست آن شرکت کیت
یہ ایسی وحدانیت و خداوندی ہے کہ جس میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
مولانا فرماتے ہیں کہ

پیشِ سلطانِ خوش نشستہ در قبول (۲۷۷) جہل با شد حسیں نام و رسول

میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اگر ان کا مفہوم معلوم ہو جائے تو ایک ساتھ ماکر و جھٹکار
منایا کریں۔ مولانا نے فرمایا ہے۔

اختلافِ خلق از نامِ او فتاد (۲۶۶) چوں معنی رفت آرام او فتاد
انہیں جھگڑوں کے باعث گذشتہ زمانہ میں سمجھا کہ لوگ اپنے غمناک کا اظہار
کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اگر کہیں کسی ناخلف بدذات نے سن لیا تو جان
کی بھی خیر نہ تھی۔ چنانچہ خود مولانا روم نے بھی اس ہدایت کو دوہرایا ہے۔

در بیا باں ایں سہ کم جنبال لبث از ذباب و از ذمب و ز مذہبت
(تین باتوں کو چھپا ممکن ہو کر مذہب و راہِ سفر و مال و زر)
بڑے سے بڑے عارفوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ناخلف و ناشناس کے
سامنے اپنی زبان کھولیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ

گر بگویم آخپ دارم در دروں (۲۶۷) پس جگر ما گرد اندر قتال خون
صرف اشارہ ہی سے کلام ہوا کرتا تھا جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے اور بھی اسکی تائید
میں ذیل کے اشعار درج کرتے ہیں۔

توز قرآن اے سپر ظاہر میں (۲۶۸) غیر آدم را نہ بنید عیسیٰ طیں
ظاہر قرآن چون شخص آدمیت (۲۶۹) کہ نقوشش ظاہر و جانش خفیست
ہزلہا گویند و افسانہا (۲۷۰) گنج میجو در ہمہ ویرانہا
اے دریغ آں دیدہ کو رو کہود (۲۷۱) آفتابے اندر او قدہ نمود

ہوتے ہیں اور جنہوں نے راہِ راست کو ڈھونڈ لیا ہے۔ انہیں کی تصویر تصور کے لئے۔ انہیں کا کلام ہدایت کے لئے۔ انہیں کے طریقے عمل کے لئے مفید ہو سکتے ہیں۔ معمولی درویشوں کی صحبت بھی انکی واقعیت کی قدر کے اندازہ کے مطابق مفید ہوتی ہے مگر ہر شخص مرشد نہیں ہو سکتا ہے۔ امتحان کی ضرورت ہونیک و بد کو سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جو صفات مرشد میں نہیں ہیں وہ کبھی بھی مرید میں اس کے ذریعہ سے پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسکی مثل تو وہی ہوگی کہ دیگر اں رافضیت و خود رافضیت۔ ہدایت میں اسی مرشد کی اثر ہو سکتا ہے جو خود اپنی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ اسی کے عمل کا سکہ سالکوں کے دلوں پر جم سکے گا دوسروں کے علم و عمل کا نہیں۔ جیسے حمی مردہ بن جانا تو کسی طرح ایسے آدمی کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے جو خود زندگی کے مزے لے رہا ہے اسنے لئے یہ شعر نہیں کہ اگیا ہے کہ ے

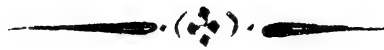
شکر کن مرثا کراں را بندہ باش (۲۸۷) پیش ایشان مردہ شو پایندہ باش جسے خود اپنے کو جلاد کر فاکستر کر لیا ہے وہی اپنے لئے اور دوسروں کے لئے اکیر بن جاتا ہے اس کے لئے ہر شخص کی خواہش ہے کہ آہا نکہ خاک را بنظر کمیہا کنند (۲۸۸) آیا بو کہ گوشت چشمے با کمند مرشد کا دل کی زیر نگینی رہتے طے کر کے ہم جلد منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے بشرطیکہ ہم توہمات فاسد سے اپنے دل کو پاک رکھیں۔ اور کسی فرص خدا یا خداوند

صرف شروع میں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے مگر رہبر ایسا ہونا چاہئے جسے خود منزل مقصود کو پالیا ہے۔ ایسے بہت سے انسان ہو چکے ہیں جو حیات ابدی علم کل سرور جاودانی کو پا کر خداوندی درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اس وقت عرشِ فلک پر اپنی ذاتی صفات کا خط لے لے کر محفوظ ہوتے ہیں۔ انکی خوشی بے اندازہ ہے۔ انکا علم غیر محدود ہے۔ انکی زندگی افزونی کی صفت سے متصف ہر مثنوی میں مولنائے فرمایا ہے کہ ۵

بس کسائے کز جہاں بگذشتہ اند (۲۷۸) لافیند و در صفات آغشتہ اند
و صفات حق صفاتِ جملہ نشان (۲۷۹) ہچو اختر پیش آں خور پے نشان
گر ز قرآن نقل خواہی ام حوّل (۲۸۰) خوان جمیع ہم کد نیا محضرون
فحضرون معدوم نبودنیک ہیں (۲۸۱) تا بقائے روحاداری یقین
اسی لئے مولانا فرماتے ہیں کہ ۵

روح خود را مقبل کن لے فلاں (۲۸۲) زود بار و ارج قدس سالکان
گر خواہی ہر دمے این خفت و خیز (۲۸۳) کن ز خاک پاے مردے چشم تیز
کحل دیدہ ساز خاکِ پاش را (۲۸۴) تا نیندازی بسرا و باش را
ایں طاسم سحر نفس اندر شکن (۲۸۵) سوئے گنج پیر کامل نقب زن
شکر کن مرثا کراں را بندہ باش (۲۸۶) پیش دیشاں مردہ شو پانیدہ باش
دراصل ایسے ہی کاملوں کے نقش پر چلنے سے فائدہ ہو سکتا ہے جو گمراہ نہیں

و ستائش کرتا ہے تاکہ قوتِ حق تعالیٰ اپنا پھل دکھائے اور فی الواقع ایک دینِ روح
نفسِ امارہ کو غارت کرنے کی قابلیت حاصل کر لے ۛ

کی اطاعت و حمد و ثنائیں اپنا وقت رائگاں نہ کھودیں۔ بلکہ اصلی خدا اور رب کی ہر وقت خوشنودی کے باعث رہیں۔ اسلئے ہر وقت ہم کو اپنی روح کی صفات اتنی کی ہی ستائش کرنا ہوگی۔ اسی کا شکریہ پاس ادا کرنا ہوگا۔ اسی سے ہماری ہستی ہے۔ اسی کی نور و ضیا سے ہماری عقل اپنا ٹھکانا بنا رہا ہے۔ اسی سے ہماری خوشی و نیک بختی ہے۔ جو کچھ عہدگی و شرف ہم کو حاصل ہوا ہے یا ہو گا وہ اسی کی ذات بابرکات کی بدولت ہے اور ہوگا۔ اسی کا شکر اسی کا ذکر اسی کی فکر اس لئے ہمارے اوپر واجب و لازم ہے۔ نماز، بیچگانہ اسی کی خاطر ادا کی جاتی ہے۔ جتنی بدبختی و بد نصیبی و مصیبت ہم کو ملتی ہے وہ سب نفسِ امارہ کی بدولت ہے۔ یہی زبردست غصہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارے خیر میں گھس بٹھیا ہے۔ اسی منحوس کی شومی قوم کے باعث ہم پر وبالِ مادی آن پڑا ہے۔ جسم ہی ہماری اصلی صفات کے اظہار میں عاج ہو رہا ہے۔ یہی ساحر نفس کا قلعہ ہے۔ یہی ہمارے جانی دشمن نفسِ امارہ کا دوست اور ہمارا سخت دشمن ہے۔

عارفانِ حق نے ہمیشہ بنِ خاکی کو مخالف روح کا مانا ہے۔ جاہل لوگ ہی ایسا خیال کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بیرونی بنانے والا ہے جس کا ہمو اسان ماننا چاہیے۔ اُنکی نگاہ میں تنِ خاکی قابلِ قدر چیز ہے۔ مگر عارف جانتا ہے کہ اصلیت معاملہ دگرگوں ہے۔ تنِ روح کے لئے باعثِ ذلت ہے اور اسکی تخریب و تباہی کا آلہ ہے۔ اس سے مخلصی پانا عینِ نجات ہے۔ پس وہ اپنی روح ہی کی تعریف و

اندر دینِ نشت آں طوطی نہاں عکس اور اویدہ تو بر این و آں
 دایا طوطی وحی ہے جسکی صدا ہے ازل سے پہلے جسکی ابتدا
 جسم میں تیرے وہ طوطی ہونہاں اس پر اس پنکس ہے اس کا عیاں
 مولانا روم کا درجہ اسلامی دنیا میں بہت بڑا ہے۔ مثنوی بعد قرآن اور
 حدیث کے تیسرے نمبر پر درجے کے لحاظ سے آتی ہے۔ لیکن مولانا روم کے
 علاوہ بھی متعدد فلاسفرانِ اسلام نے آواگون کو مانا ہے۔ ان میں سے ایک
 شخص ابو مسلم خراسانی ہوئے ہیں۔ احمار بن ثابت بھی آواگون کے قائل تھے
 درویشوں نے بھی علانیہ تناسخ کی تعلیم دی ہے۔ یکتا شفی فرقہ کے درویش اس
 مسئلہ کو مانتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ انسان بڑا فعلی سے حیوانات میں بھی
 جنم لے سکتا ہے۔

روح تذکیر و تانیث کے جھگڑوں سے علیحدہ ہے مولانا روم نے فرمایا ہے
 لیک از تجنیس او را باک نیست روح را با مرد و زن اشراک نیست
 (جان کو تجنیس سے ہواک کیا مرد و زن سے روح کا اشراک کیا؟)
 مگر جیسے جذبہ الفت یہ پیدا کرتی ہے انہیں کے موجب یہ تذکیر و تانیث کی علامت
 کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ایک ہی روح کبھی مرد اور کبھی عورت کے طور پر
 مجسم ہوتی ہے۔

تناسخ میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ اگر تناسخ نہ ہو کام ہی ادھورا رہ

باب یازدہم

تناسخ الارواح

آجکل تناسخ کا مسئلہ اہل اسلام کو ناپسندیدہ ہے لیکن مولانا روم نے فرمایا ہے
 پیش ازین تن عمر ما بگذاشتند (۲۸۹) پیشتر از کشت بر برداشتند
 اس کا یہی مطلب ہے کہ روح نے پیشتر بھی تخم اعمال بوئے ہیں اور پھل کھائے ہیں
 اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے مثنوی کے مشہور تر اشعار حسب ذیل ہیں۔
 ہچو سبزہ بار بار ویدہ ام (۲۹۰) ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام
 از جمادی مردم و نامی شدم (۲۹۱) وز نما مردم بجیواں سر زدم
 مردم از حیوانی و آدم شدم (۲۹۲) پس چہ ترسم کہ ز مردم کم شوم
 حمہ دھیرم از بشر (۲۹۳) تا بر آدم از ملک بال و پر
 بار دیگر از ملک پتراں شوم (۲۹۴) ۲ نچہ اندر وہم ناید زان شوم
 پس عدم گردم عدم چون ارغنون (۲۹۵) گویم اِنَّا الْیَہِ ذَا جَعُون
 ان میں صاف طور سے مروح کا سلسلہ وار حادوات و نباتات و حیوانات میں
 سے گذر کر انسانی جامہ پانے کا مضمون بھرا ہوا ہے۔ روح کی ابتدا کوئی نہیں
 ہے۔ حیات ابدی ہے اور ابتدا کی ابتدا سے بھی پیشتر سے ہے۔
 طوطی کا یزدی روحی آواز او پیش از آغاز وجود آغاز او

ازہنی بشنو ضلال ہمدان (۲۹۶) کہ چنپاں کروآں لمبیں بدروال
 صد ہزاراں سالہ را از راہ دور (۲۹۷) بردشاں و کروشاں زاد یا عور
 تماشخ کا مسئلہ بہت دقیق راز ہے۔ اسکے سمجھنے کے لئے اعمال کا فلسفہ پہلے
 جاننا پڑتا ہے یہ ان دقیق مسائل میں سے ہے جسکے لئے کہا گیا ہے ۵
 شرح این در آئینہ اعمال جو (۲۹۸) کہ نیائی فہم این از گفتگو
 جب بچہ جل میں آتا ہے تو وہ خونِ مادر کو اپنی غذا بناتا ہے اور اسے جذب کر کے
 اپنے اعضا بناتا ہے ۵

بروشالِ عنکبوت آن ز رشت خو پردہ ہائے کسندہ را بر جافداو
 (وہ نوکڑی کی طرح نا آشنا پردے خود ہے اپنے اوپر تانٹا)
 بنانے والی طاقیتیں روح کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ پاک روح جو مادہ کے
 پہل سے بالکل بری ہے وہ درجہ خداوندی رکھنے کے باعث پھر کبھی قید تن میں
 گرفتار نہیں ہو سکتی ہے صرف ناپاک روح ہی جس کے ساتھ نفسِ امارہ لگا ہوا ہے
 گردشِ فلک کا شکار ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ۵

از کردامی بندے جوئی خلاص (۲۹۹) وز کردامی قیدے خواہی مناص
 بند تقدیر و قضائے مخفی (۳۰۰) ہاں نہ بید آن کج بند ذاتِ صغی
 گر چہ پیدائست آں در مکت (۳۰۱) بدتر از زندان و بند آہن ست
 زانکہ آہن گرم آرزو بشکند (۳۰۲) حفرہ گرم خشت زندان بر کند

جائے۔ روح تو ایک دائمی ہستی ہے اس کا تو ناسخ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اگر اس نے نجات نہیں پائی تو اس کا کیا ہو گا؟ اور کیا ہمیشہ کو اسکی ذاتی غارتگی اپنا اظہار کبھی نہیں کر پاو گی؟

یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو غفلت و جہالت کی تاریکی میں مبتلا ہیں بلکہ ان کا ذکر ہے جو نفس کشی میں مصروف ہیں اور راسخ الاعتقاد ہی ہیں۔ اگر وہ پورے طور سے نفس کشی میں کامیاب نہونے پائے تو انکا کیا ہو گا؟ اگر اس ہستی کے بعد اور کوئی ہستی ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ کہاں کے رہیں گے؟

قیامت تو ایک تمثیلی استعارہ ہے۔ چنانچہ خان صاحب نے اپنی سٹڈیز ان تصوف میں اس کا مفہوم یہ بتلایا ہے کہ قیامت اسوقت ہوگی جب انسان خدا کی صفات دستیاب کر لیا۔ یعنی روح کا مردہ پن کی حالت سے جاگ اٹھنا اور خداوندی کو پالینا ہی قیامت ہو۔

پس یہ ظاہر ہے کہ راسخ الاعتقاد کو متواتر موقع ملتے رہیں گے تاکہ وہ اپنے کو کامل بنا سکے اور جب وہ انسان کامل یعنی خدا کے درجہ کو پہنچ جائیگا تب ہی اسکی قیامت ہوگی اسی کا نام آواگون یا تناسخ ہے۔ جو نجات کی راہ سے بٹک کر پھر نفس امارہ کا شکار بن جاتے ہیں وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں برسوں تک گرداب آواگون میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ثنوی میں آیا ہے کہ

❖ Studies in Tasawwuf

ایسا فرمایا ہے

چونکہ ایماں بدوہ باشتی زندہ (۳۰۶) چونکہ باایماں روی پانید
اسی مسلمان کی تشریح و وضاحت کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ
آمدہ اول با تسلیم جاد (۳۰۷) درنباے از جادوی اوقناد
سالما اندر نباے عمر کرد (۳۰۸) و ز جادوی یادنا ورد از نبرد
وز نباے چوں بجیواں اوقناد (۳۰۹) نایدش حال نباقی بیسج یاد
باز از حیواں سوئے نسانیش (۳۱۰) میکشد آں خالکے کہ دانیس
ہم چنیں تسلیم تا تعلیم فوت (۳۱۱) تا شد کنوں عاقل و دانا و رفت
انسانی جامہ پاکر بہتیرے توایے ہیں کہ وہ تارکی جالت سے نکلنے نئی ہیں
پاتے ہیں۔ بعض گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور دشمن دین و ایمان بن جاتے ہیں
اور پھر حیوانی جامہ پہنتے ہیں یا اس سے بھی خراب حالت کو پہنچتے ہیں۔
مولانا روم لکھتے ہیں کہ

اے دریدہ پوستین یوسفان (۳۱۲) گرگ بر خیزی ازین خواب گراں
فی الحقیقت

غمز نہا نیست مرستی و جوش (۳۱۳) ہرچہ شہوانی است بند چشم و گوش
ترک شہوت کن اگر خواہی تو مبیش (۳۱۴) زانکہ مشہوت باز بند چشم و گوش
جو ارواح گرداب تمناسخ سے ایک مرتبہ نکل جاتی ہیں دو پھر دوبارہ اس میں

ایں عجب ایں پند نہان گراں (۲۰۳) عاجز از تکسیر آں آہن گراں
فی الحقیقت یہ وہ بند ہیں جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں کسی دوسرے
کے توڑنے سے یہ ٹوٹ نہیں سکتے ہیں۔ ہر روح کو خود ہی توڑنے پڑنے
ہیں۔ انہیں بندوں کا نتیجہ ہے کہ روح مادی کششوں کے زیر اثر ہے اور خود
شکم مادہ میں اپنا جسم بناتی ہے جیسا کہ کہا ہے ۵

از غور سن او جذب اجزا میکند (۳۰۴) تار و پود جسم خود را می تند
یہ بند خواہشات نفسانی کی قومیت ہیں۔ جن کا مجموعی کام نفس امارہ ہے۔
دوران زندگی میں خواہشات میں قدرتا تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں لیکن
زبردست خواہشات کمزور اور کمزور خواہشات زبردست ہو جاتی ہیں۔ موت کے
وقت خواہشات کا پوٹھال یعنی نفس امارہ روح کے ساتھ جاتا ہے اور نئے جسم
کی ساخت میں حصہ لیتا ہے۔ اس طرح پر جب تک یہ بیج و بنیاد سے نہیں کھاڑ
پھینکا جاتا ہے یہ روح کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر ایک جسم سے دوسرے
جسم میں لیجا تا ہے۔ اسی کا نام تناسخ ہے۔ مگر جب نفس امارہ بالکل غارت ہو جانا
ہے تو پھر روح کشرش مادی کے تابع نہیں رہتی ہے اور نجات پالیتی ہے۔ اسلئے
صاحب فہم موت کا خوف نہیں کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ

لیک ہر چہ فوت شد غمگین مشو (۳۰۵) آنکہ گردش کہنہ آید باز تو
اور جن کو نور ایمان حاصل ہو گیا ہے جو دراصل نفس امارہ کا قلع ہے اُن کو

باب دوازدہم

قربانی گاؤ

گائے کی قربانی کی ایک روایت ہے۔ اس مسئلہ کا تذکرہ ہم پیشتر کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ وہ نفس امارہ سے تعلق رکھتا ہے۔ گائے یا کسی اور جانور کی قربانی سے مطالب نہیں ہے بلکہ نفس کا مازنا ہی اس کا مدعا ہے۔ مولانا روم کے کچھ اشعار بھی اس سلسلہ میں ہم پہلے دیکھے ہیں۔ لیکن چونکہ گاؤ کی قربانی کی روایت کا مضمون نہایت پر معنی ہے اس لئے اسکو علیحدہ اس باب میں پیش کیا جاوے گا۔

مثنوی میں ایک خواجہ زادہ کا قصہ دیا ہوا ہے جس نے روزی بیرنج کے لئے دعا مانگی۔ یہ دعا اسکی منظور ہو گئی اور ایک روز اسکے مکان میں ایک گائے اسکے دروازے کو توڑ کر فوراً گھس آئی جس کو اُس نے روزی بیرنج سمجھ کر مار کر کھالیا۔ اسکے بعد ایک شخص اپنے تئیں اُس گائے کا مالک قرار دیتا ہے۔ اُس خواجہ زادہ کو قاضی کے سامنے لے گیا اور اُس سے معاوضہ کا طلبگار ہوا۔ قاضی کو الہام کے ذریعہ سب حال معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ گائے اُس خواجہ زادہ کی ہی تھی اُسکے پدر کو مار کر اُس گائے کا مالک اُس کا نوکر بن بیٹھا تھا اور اب داعی بن کر خواجہ زادہ کو ستانا چاہتا تھا۔ اسکی بغیر ان الفاظ میں مولانا نے فرمائی ہے۔

ہنیں پڑتی ہیں۔ اس کوشنوی میں دو غیر صبن پرندوں کی تمثیل میں صفت
 کر دیا ہے۔ ایک پرندہ روح ہے۔ اور دوسرا جسم مادی اور مادے کا انتظام
 ہے۔ روح کہتی ہے کہ

حق مرا چوں از لپیدی پاک و ثبات	چوں منور بر من لپیدی را گماشت
گندگی سے پاک حق نے نب رکھا	مجھ سے پھر ناپاک کا ہو میل کیا
ایک رگم زیناں بد و آل را بید	در من آں بدرگ کجا خواند بید
مکلی اک رگ مجھ میں مٹی وہ کاٹھی	مجھ میں اب کس طرح بدرگ آئے گی
یہ بدرگ نفس ہی ہے جو ایک مرتبہ کٹ جانے کے بجا پھر پیا نہیں ہو سکتا	
اصلیت یہ ہے کہ مادہ روح پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا صرف اس وقت	
اسکی قوت کا رگر ہوتی ہے جب روح خود اپنی خواہش سے اسکی صحبت کی تلافی	
ہو۔ دیکھو منہ میں دیا ہوا پان بھی اپنی یاد اسی وقت روح کو دلا سکتا ہے۔	
جب ہم اسکی طرف متوجہ ہوں۔ اگر من کسی اور طرف لگا ہوا ہے تو پان کو چپا	
رہنے پر بھی اس کی موجودگی کی خبر تک نہیں ہوگی۔ اس لئے جو ارواح حفس	
کو بالکل غارت کر چکی ہیں وہ پھر قید میں نہ آؤ گی۔	

روزی بے نیچ کیا ہے اے فنا رفیق نوری اور روحانی فنا
 گائے کی قربانی میں ہے منہ گائے میں ہے گنج ای جیائے زر
 درحقیقت تن خاکی جلی خواجہ بے جوفس کی بھیا کا اپنے کو مالک قرار دیتا ہے لیکن
 وہ اصل خواجہ زادہ نہیں ہے۔ کہا بھی ہے
 اگر تن را بنا شد دل منور زیر فلک کش کن نباشد در شبستان عزت فانوس خالی
 اصل خواجہ زادہ روح ہی جو جو روزی بے نیچ یعنی سرور جادوانی کی تلاش میں ہے یہ
 سرور جادوانی عقل کل کے ساتھ قید نفس میں جو پس نفس کی موت کے بغیر اس کا چھوٹنا
 نہیں ہو سکتا جو۔ اس لئے گائے کی قربانی ہر مسلمان پر لازم آتی ہے
 گوئی الد اکبر و اس شوم را (۳۱۶) سر سبز تاراوار ہد جاں از عنا
 معنی بیکیر این است اے ایم (۳۱۷) کالے خدا پیش تو ما قرباں شدم
 وقت فوج اللہ اکبر می گئی (۳۱۸) ہم جنیں در فوج نفس شستی
 بیکیر کا واقعی مضموم یہ جو کہ نفس کشی اسی وقت کا آرمہ ہوتی ہے جب روح پاک کے نام پر کجائے
 یعنی جب نجات ابدی ہی وجہ ترک ہو ورنہ ریاضت محض تکلیف جسمانی کا ہی درجہ کھتی ہے دنیاوی
 اغراض کے لیے بھی تو نفس مارا کہ تو تھوڑا بہت ماننا ہی پڑتا ہے لیکن اس سے روحانیت کے حصول
 کوئی تعلق نہیں جو پس نفس کشی اسی وقت فائدہ مند ہوگی جب اللہ یعنی روحانیت ملی ہے
 اُس کا تعلق ہو۔ ورنہ نہیں۔ وہ روایت جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس طرح پرچہ کہتے ہیں کہ ایک
 شخص مر گیا اور اس نے ایک یتیم اور ایک بھیا کو چھوڑا۔ یہ بھیا یتیم کے بالغ ہونے تک چھوڑا
 اور یہاں ان میں چوتھی پھری۔ جب یہ یتیم بالغ ہوا تو اس کی ماں نے اُس سے کہا کہ یہ
 بھیا تیری ہے تو اسکو لے جا کر بانار میں تین اشرفیوں کو بیچ آ۔ نوجوان بھیا

نفس خود اکش حیاتے زندو کن
 تدعی گاہ و نفس لست ہیں
 اس کشندہ گاہ و عقل لست رو
 عقل اسیر سحت ہی خواہد حق
 روزی بے رنج او موقوف صیت
 نفس گوید چونکہ کشتن گاہ من
 خواہ زادہ عقل ماند بے نوا
 روجی بے رنج میدانی کہ صیت
 یک موقوف است بر قربان گاہ
 ان اشعار کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے۔

نفس کو مار اپنے دنیا کو چلا
 قاتلِ خواجہ ہے بندہ بے بنا
 نفس تیرا مدعی بنے گائے کا
 اور لیا ہے اپنے کو خواجہ بنا
 عقل نے تیری ہے مارا گائے کو
 تو کشندہ گاہ سے منکر نہ ہو
 عقل قیدی ہے۔ ہے حق سے لگتی
 روزی بے رنج اور نعمت کھلی
 گلے کا مرنا جو ہے اصل ہدی
 گلے کیا ہے نفس کیا یقین تن
 خواجہ زادہ عقل ہے بس بے نوا
 نفس خونی خواجہ بن بیٹھا ترا

اس خداوندی کا نہ ہونا جی اسکی موت کہا ہے۔ روح کی خداوندی مردہ ہونے پر روح مثل ایک یتیم کے ہے جس کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ مگر جسے ساقط نفس مارہ کی چھپا دیا ہے۔ ابتدا میں جب تک روح عالمِ حیات و نباتات - و حیوانات میں گشتِ تناسخ میں گھومتی ہے اس وقت تک اس چھپا نفس کو بجز گھاس پھوس و تنکے وغیرہ کے اور کوئی عمدہ خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ مگر جب وہ انسانی جامہ پہناتی ہے تو بلاغِ عدل میں رکھی جاتی ہے تھیل کی عبارت میں اسی بات کو اس طرح پر بیان کیا ہے کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اسکی چھپا صحرا اور گیتاؤں میں چرتی رہی۔

بالغ ہونے پر یعنی انسانی جامہ پہننے پر اسکو عقل بھی دستیاب ہو جاتی ہے جسکو تھیل میں یتیم کی مان بیان کیا ہے۔ اب آگے کا حال کہتے ہیں۔
انسان کی ضروریات کے تین پیمانہ ہوتے ہیں۔
(۱) سب سے اول تو یہی فکر ہوتی ہے کہ جو کوں مرنے سے بچے اور کتنی کسی

طرح سے پیٹ کا پالن کرے۔

(۲) جب پیٹ پالن کا انتظام ہو جاتا ہے تو اب یہ فکر اسے ہوتی ہے کہ خانہ داری کا سکھ بھی لے۔ اب یہ شادی کی فکر کرتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہلکی محبت میں یہ خوش رہتا ہے۔

(۳) پھر جب یہ سب مہیا ہو گیا تب اسکی خواہش فراہمی سامانِ عیش و عشرت

لیکر بازار میں گیا۔ وہاں اسکو ایک فرشتہ بشکل انسانی ملا۔ اس فرشتہ نے
 یتیم کی بچپا کے چھ اشرفی دام لگائے۔ مگر یتیم اپنی ماں سے پوچھنے کو گھر گیا۔
 کہ بیچ دے یا نہیں۔ ماں نے اجازت دیدی۔ مگر اب جب یتیم چھ اشرفیوں کے
 عوض بچپا کو بیچنے کے لئے تیار ہو گیا تو فرشتہ نے اس کے بارہ اشرفی دام لگائے
 یتیم نے پھر بھی اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے کہا کہ یہ تو آدمی نہیں۔ بلکہ کوئی
 فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے اس بچپا کی تقدیر کا حال دریافت کرنا چاہئے
 پوچھنے پر فرشتہ نے کہا کہ اس بچپا کی ضرورت یہودی لوگوں کو پڑے گی اور اسکو
 تم سے خرید لیونینگے۔ چنانچہ ایک یہودی اپنے ایک عزیز قریب کے ہاتھ سے مارا گیا
 اور قتل ایسے دور دراز مقام پر ہوا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگ سکا۔ اور نہ نفس ہی
 ملی مقتول کے کچھ دوستوں نے کچھ لوگوں پر موسیٰ کے سامنے الزام لگایا کہ ہمارا
 شہید ان پر ہے کہ انہوں نے مقتول کو قتل کیا ہے۔ ملزمان نے اقبال مجرم
 نہیں کیا اور کوئی شہادت تھی ہی نہیں۔ اس وقت ہدایت الہی ہوئی کہ خاص
 خاص علامات والی ایک گائے قربان کر کے مردہ کے جسم کو ذبیحہ سے چھو دیا
 جائے چنانچہ ایسا کیا گیا۔ مردہ ایسا کرتے ہی جی اٹھا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام
 بتایا اور پھر جہنم وہیں گر پڑا۔

یہ روایت گائے کی قربانی کی ہے۔ اسکی تعبیر حسب ذیل ہے۔

تق میں مقید ہونے کی وجہ سے روح کی خداوندی مُردہ یعنی ضایع ہو جاتی ہے۔

چھ اشرفیوں کا مطلب یہی ہے کہ تین یہاں کی اور تین دہاں کی ذرا طبیعت کو مارنے سے اس دنیا میں فائز البالی کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ ذرا اور قاعدہ قرینہ سے ترک خواہشات کریں۔ عاقبت یعنی بہشت وغیرہ کا سکھ بھی مل سکتا ہے یہی مفہوم فرشتہ کے چھ اشرفیوں کے مول کا ہے۔ اور بارہ اشرفیوں کا مطلب سرور جاودانی نجات کا ہے جو تین اوچھو دونوں سے بہت زیادہ افزوں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جدول سے ہی نفس امارہ کو نکھان کر بھینک دیا جائے تو روح نجات و درجہ خداوندی کو پا کر سرور جاودانی کو حاصل کرتی ہے۔

اب ہم روایت کے دوسرے حصہ کی تفسیر لکھتے ہیں۔ ایک یہودی اپنے ایک عزیز قریب کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانیت اور روحانیت دونوں کا رشتہ بوجہ تلقاق جسم کے بہت قریب ہے اس لئے روح اور جسمانی ہستی ایک دوسرے کے عزیز قریبی ہوئے۔ معمولی انسان صرف اپنی جسمانی ہستی کو ہستی مانتا ہے۔ روح کا اُسکو علم ہی نہیں ہوتا۔ اور جب تک روح اپنے سے باخبر نہیں ہوتی اُس وقت تک اُس کا شمار مردوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت تک وہ اپنے خداوندی درجہ کو حاصل نہیں کر سکتی ہے اسی بات کو تیشلی روایت میں ایک یہودی کے اپنے ایک عزیز قریب کے ہاتھ سے مارے جانے کے طرز پر بیان کیا ہے۔ مردہ نعش کسی ملک یا دیار میں نہیں پڑی ہے

کی طرف دوڑتی ہے۔ نالچ و زنگ موڑو گاڑیاں۔ رسی ٹھاٹ باٹ تھیا کرتا ہے
 مگر ان فیوں پمانوں ہی کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر زر کے یہ
 سب چیزیں آئیں تو کہاں سے آئیں۔ اور سچ تو بالکل منگی بوجی ہی پیدا
 ہوتی ہے۔ صرف ایک نفس کی بھینچا ہی اس کے پاس ہے جو ذریعہ معاش ہو
 سکتا ہے۔ اس لئے عقل اسکو ہدایت کرتی ہے کہ اسی نفس کے ذریعے۔ سے
 تینوں پمانوں کے لئے وافر سرمایہ لینے۔ ہر ایک کے لئے ایک ایک
 اشرفی اور مجموعی طور سے تین اشرفیاں پیدا کرنی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر
 نفس کو مارنے کے کوئی کام بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور بغیر کام کئے
 زر روگیا کہاں سے چاہے محنت فردوری ہو چاہے نوکری یاوکالت ہو
 یا کوئی روزگار یا دھنڈا ہو سب ہی میں اگر انسان نفس کو مار کر نہ بیٹھے اور کام
 کرے تو ناکامیابی ہی ملے گی۔ کامیابی کے ساتھ کام کرنے کے معنی دل
 لگا کر پیسہ جمع کر کام کرنے کے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان
 طبیعت کو مار کر بیٹھے۔

اب معمولی نادانف انسان تو صرف اس دنیا ہی کو اپنا مرکز خیال مانے لگتا
 ہے اور اس ہی کی خوشی کا خیال اس کے دل میں سلایا ہوا ہے۔ لیکن عارف یہ
 جانتا ہے کہ روح کو موت نہیں آتی ہے اور اس کے بعد بھی اسکو جسم ہیں
 پیدا ہونا پڑے گا۔ اس لئے وہ عاقبت کی خوشی کا بھی جواں رہتا ہے۔

سودمند نہ ہوگی۔ اس لئے جب تک قربانی کرنے والا اپنے ہی نفس کی قربانی نہ کرے گا اس وقت تک اسکی روح مردہ رہے گی اور چاہے جتنے حیوانات کی قربانی وہ کیوں نہ کر ڈالے۔ کیونکہ ہر روح کا تعلق (Connection) اپنے ہی نفس سے ہو سکتا ہے۔ کسی دوسرے کے جسم یا نفس سے نہیں ہو سکتا ہے اگر عید الضحیٰ کے دن مومن نے ذبیحہ اور اپنی مردہ روح کے Connection کا خیال نہیں رکھا تو ساری محنت ہی رائیگاں گئی۔

بعد معجزہ کے جسم کا وہیں گر پڑنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بعد حاصل کرنے ذریعہ خداوندی کے روح پھر جسم خاکی کی قید سے نکل کر عرش معلیٰ پر پہنچتی ہے کیونکہ روح کی صفت اُپر کو اڑنے کی ہے جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا ہے روح نے تپو دسویں پر خیریں (۳۱۵) سوئے آب و گل شدے بر غلیں ایسا مفہوم اس گائے کی قربانی کا ہے۔ ہائے افسوس کہ لوگ اب کیا کیا سمجھ بیٹھے ہیں اور بجائے نفع کے نقصان عظیم و بے اندازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ دوسرے کی قربانی سے خوشخوار ہی تو بڑھ سکتی ہے لیکن پاکیزگی اور صفائی قلب اس میں کہاں؟ خوشخوار ہی تو اسلیٰ ہمارے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قیصر روم کا سفیر ایک مرتبہ حضرت عمر سے ملنے کے لئے آیا یہ سفیر مسلح اور ہتھیار بند تھا۔ مگر عمر آیلے بغیر کسی ہتھیار کے سویئے ہوئے تھے سفیر دیکھ کر ڈگ رو گیا کہ اس قدر اطمینان اور بہادری اطمینان کہ خوف ہی مل

بلکہ خود ہستی روح کی سرزمین ہی ہے۔ اسی لئے کسی کو اُس کا پتہ نہیں ہے
 مومن رہبروں ہے جسکے سامنے روح کی ہستی کا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ مادہ پرست
 روح کے وجود کے ہی قابل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیوں اس امر کو تسلیم کریں گے
 کہ ان کا کفری روح کی ہلاکت کا باعث ہے۔

روح کے دوست عقل و دانش فہم وغیرہ ہیں جو مادہ پرستوں پر اسکی ہلاکت
 کا الزم رکھتے ہیں۔ مباحثہ میں مادہ پرست ہارنے کو تیار نہیں ہیں اور کوئی
 بحث نہیں ہے جو کہ جھگڑا لوہٹ و دھرم مادہ پرستوں کو زبردستی قائل کر کے
 اب اگر دین اپنی بزرگی اور شرافت کا سکھانے کے دلوں پر نہیں جاسکتا ہے تو
 اُسکی لڑکھائی ہو جاتی ہے۔ اس لئے بحث مباحثہ کو چھوڑ کر اب وہ معجزہ دکھانا
 ہے۔ ہدایت ہوتی ہے کہ اچھا ایک بچہ کی قربانی کر کے نفسِ مُردہ سے ذبیحہ کو
 چھواؤ۔ ایسا کیا جاتا ہے۔ مُردہ ایک دم بھر ٹک کر اٹھتا ہے پھر خنجر تباہ ہے۔
 یہ بچہ نفسِ تارہ ہے۔ تمام عالم میں صرف یم ہی کی بچہ پائیں وہ اوصاف پائے
 جاتے ہیں جن کا ہونا قربانی گاؤ میں لازمی ہے اور کوئی گائے زندہ رکھ کر
 اُس مُردہ کو زندہ نہیں کر سکتی ہے نفس کی گائے جیسے ہی مری کہ فوراً روح عقل
 و ہوش خداوندی ظاہر ہوئے۔ اسی نفس کی گائے کی قربانی کرنی ہے اور سب
 بڑا جزو رحم قربانی کا مُردہ نفس سے ذبیحہ کا چھو انا ہے جیسے بجلی Connection
 کنکیشن کے بغیر کام نہیں کرتی۔ ایسے ہی قربانی بھی بغیر Connection کے

اُس میں پایا جاتا ہے۔ مگر وحی صلیٰ علیہ وسلم اور جگہ بھی ہے۔ چاہے وہ تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ ان اوراق کی غرض یہی ہے کہ سب مذاہب اور خاص کر ہندو مذاہب اور اسلام کا اختلاف دور کرے۔ ہندوؤں کے استعاروں اور تشبیہوں کا تذکرہ دیگر کتب میں کیا جا چکا ہے۔ اسلام کے جواہرات کا نمونہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔

میرے خیال میں ہر صاحب فہم کافر صریح ہے کہ وہ سچے دل سے اپنے اور دوسرے کے مذاہب کا مطالعہ کرے اور اصلیت حال کا پتہ لگا دے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ اصحاب مجھ سے متفق نہ ہوں۔ مگر میں نے اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں لکھی ہے جو کچھ کیا ہے وہ سب مستند روایتوں اور فلاسفوں کے کلام کے زور پر کہا ہے۔ میرے اس ہریم میں تین باتیں پائی جاؤ گی جو اسکی صحت کی کافی دلائل ہیں۔

اول یہ کہ یہ ایک مسلسل و باقاعدہ دفتر (فلسفہ) ہے جس سے ہر خبر و ایمان و عمل کی وجہ معلوم ہونے لگی ہے۔

دوسرے اسی فلسفہ کے ذریعے سے جملہ مبہم مسائل و نباش خیالات و تشبیہات Allegories و مانند طور سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔

مستشرقین یہی فلسفہ معرفت و اعمال اور سب مذاہب کی بنیادی جڑ ہے اور سب میں پایا جاتا ہے۔ یہی ایک نہ ایک روز سب کے اتفاق کا باعث ہو گا۔

میں جگہ نہیں پاتا ہے۔ ہاں اصلی بہادری و فرخواری میں نہیں ہے۔ بلکہ موت
 کی طرف سے بیخوف ہونے میں ہے۔ میدانِ جنگ میں بھی انہوں نے اعلیٰ
 ترین کارگزاری دکھائی ہے جنکو مرے کا خوف و امنگیر نہیں تھا۔ اور جو دو
 سخا۔ اول العزمی۔ حوصلہ۔ عالی ہمتی۔ فرائضی اور اصلی فیاضی بھی دکھا سکتا
 ہے جو دوسروں سے بہت یا بہت ناکمی سے نہیں بلکہ بغیر خوف انجام کے بڑاؤ کرتا ہے
 فرخواری۔ خرنیزی۔ انداز سلفی۔ دول آزاری سے تو قلب سخت اور سیاد
 ہو جاتا ہے۔ انسان رحم دل نہ بنکر سنگدل بن جاتا ہے جس کا حوصلہ نیک
 نہیں ہے۔ مولانا نے فتویٰ میں فرمایا ہے ۵
 دل بہ سختی بچھو روئے سنگ گشت دل چوں شگافد تو بہ آں را بہر گشت
 دل جو سختی پاکے پتھر ہو گیا تو بہ اب اس میں کڑی کاشت کیا
 ان اوراق کا مصنف مسلمان نہیں ہے۔ عین ہے۔ اور عین مت کو دل سے
 مانتا ہے۔ تاہم اسکو دیگر مذاہب کے جواہرات کی تلاش میں بھی لطف آتا ہے
 زندگی بھر کے کھون سے اسے اس بات کو جان کیا ہے کہ فی الحقیقت سب
 مذاہب مروجہ نے (جیسے ہندو مت۔ عیسائی مذہب و اسلام) ایک ہی تعلیم
 دی ہے۔ مگر اختلافات شاعرانہ بندش خیال کے باعث پیدا ہو گئے ہیں۔ عین مذہب
 اور دیگر مذاہب میں بڑا فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں شاعرانہ بندش خیال و استعارہ و
 تشبیہ و بہو کے میں ڈالنے والی نہیں ہیں اور زیادہ واضح طور سے فلسفہ دین

ہیں ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک میں رازدواں لوگ ہونگے ہیں۔
 میں اُمید کرتا ہوں کہ اہل اسلام اور دیگر فرقوں کے لوگ اس کتاب کو
 اُسی زاویہ نگاہ سے پڑھیں گے جس سے اس کا نام ”جواہرات اسلام“ رکھا
 گیا ہے۔

ہندو مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کے بارہ میں بھی چند کلمہ یہاں پر غیر
 ضروری نہ ہونگے۔ میرے خیال میں دونوں فریقوں کو کسی وقت میں بھی اس
 بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر دو قوموں کو اسی ملک میں رہنا ہے۔ اہل سکھ کے
 ساتھ رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ تحمل۔ بردباری۔ ہمدردی کی نیک صفات ہی
 اس لئے ہماری مدد کر سکیں گی۔ جو جن و خروشن سے فساد بڑھ تو سکتا ہے مگر رفع
 نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جاوے تو اس وقت او بھی زیادہ ضرورت اس
 بات کی ہے کہ دانشمندی سے کام لیا جاوے۔ عدالت میں دونوں فریق ایک
 ایک لفظ بیچ بولیں جس سے نقصان جتنا کیس کو پہنچا ہو وہ اس کو بلا پس
 و پیش قبول کرے اور اسکی کافی تلافی کرے۔ بزرگان قوم کا یہ بھی فرض ہو گا
 کہ وہ اپنے فریق کے برعصائشوں کے حامی و پشت پناہ نہ بنیں۔ ایسا کرنے
 سے وہ اپنے دین و دھرم کے کام کو تباہ لگاتے ہیں۔ چارے ہندو مت ہو یا
 اسلام کوئی بھی مذہب کمینہ پن و بزدلی کا حملہ و چوری ٹوکیتی وغیرہ نہیں سکھاتا
 ہے۔ اگر کوئی ہندو ایسا سمجھتا ہے کہ مسلمان کو مار ڈالنا۔ یا اذیت پہنچانا آسکے

جیسا کہ میری دیگر کتب میں دکھایا گیا ہے۔ مولنا روم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ
ہرنہی و ہرولی رامسکے ست لیک تاحق میسر و جملہ کی ست
ہرنہی و ہرولی کا راستا گوا لگ ہے پر ہن ہر یک حق نما

فی الحقیقت اصلی تصوف معرفت یا جمنوسوفی (Gymnosophy) سب
ملکوں اور قوموں کا ایک ہی رہا ہے۔ اختلاف محض تمثیلات (Allegories)
کے باعث سے پیدا ہو گئے ہیں۔ جب نگاہ تمثیلات ہی کی طرف لگی جیتی ہے اور ان کا
اصلی مفہوم معلوم نہیں ہوتا تو انسان جہالت تعصب اور ہٹ دھرمی کا نشانہ بن جاتا
ہے۔ مگر جب متلاشی حق کو نورِ علم الہی حاصل ہو جاتا ہے تب اسکی چشم نابینا بینا ہو
جاتی ہے اور اُس وقت اسکو اصلی گنگت کا لطف ملتا ہے۔ یہ ان تمثیلات کا ہی
لطف و کرم ہے کہ آج ساری دنیا مادہ پرستی کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے کیونکہ دینی
عقل (Science) کے سامنے تمثیلات کا چراغ کیسے جلے۔ حق کے متلاشی
کو اس اصلی گنگت مذاہب پر خوش ہونا چاہیے اور تمثیلات کی پوٹ کو جسے باعث
الافتاد انسان گمراہ ہو گئے اور دوست دشمن بن بن کر کٹ کر مرے احتیاط کے ساتھ
الگ رکھ دینا چاہیے۔ ان سے موقت کی الفت اچھی اور روا نہیں۔

خود قرآن میں بار بار یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ فی الحقیقت اسلام کوئی نیا مذہب

نہ۔ دیکھو کی اوف فو لیج کنفلو انیس اوف او پوزٹس بزبان انگریزی۔ اتحاد الملیٰ لینن بزبان

اردو۔ گوربانی۔ بزبان ہندی۔

دفعہ تو ایسا اندھیر بھی ہو جاتا ہے کہ گنہگار کا توبہ نہیں لگا اور گناہ اسکی جگہ
پھانسی دینے گئے۔ گنہگار چھوٹ گیا اور بے گناہ پھانسی گئے۔ یہ پُر جوش جہالت
نہیب نہیں بلکہ سخت نامردی کا ٹیکہ ہے :

اگر تم اپنے اپنے دھرم کے اصولوں پر عمل کریں اور مقدمات میں بالکل سچ
بولیں تو ہمارے جھگڑے بہت جلد ختم ہو جائیں۔ اور ہمارے عقائد میں درگندہ
دیوبلو کی بجائے سو گندھ (خوشبو کی تھک) پیدا ہو جاوے جس سے ہمارا
اور ہمارے دھرم دونوں کا منہ باوجود فساد ہونے کے بھی آجلا ہو جاوے
یہ بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہندو نہ بھی جھگڑوں میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے
دھرم کو کانٹت کرتا ہے۔ اور جو مسلمان ایسا کرتا ہے وہ اسلام کے ماتھے پر کالک
لگاتا ہے۔ اور یہی حال ان کے مددگار ان کا ہے۔ چور کی طرح ٹھپ کر دغا کرنا اور
پھر خوف کے بارے بھاگے پھر نا کوئی مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے۔ اور نہ ایسا کرنے
سے کسی مذہب یا اسکے پیروں کی نیکنامی ہی ممکن ہے۔

میرے خیال میں مندرجہ بالا طائفہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں جماعتوں
کے دلوں میں صفائی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہو گا۔

پچھلی آٹھ صدیوں کی فریقین کی کارگذاری پر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں
ایک دوسرے کے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ایک طرف چھوٹ چھات
وفات پات کے پرہیز پر استعد زور دیا گیا کہ حد انسانیت سے بھی آگے بڑھ گئے

دعویٰ میں جائز ہے تو اسکو کچھری میں اقبال کرنے سے کیوں گریز ہوتا ہے۔ مسلمان کو مارتے یا زیندا پنچلے وقت تو وہ شیر تھا۔ مگر اب وہ بہادر ہی اسکی کیا ہوئی۔ اب وہ کیوں اپنی بہادری کے کارنامہ کو چھپاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اس بات کو مان کر کہ اسنام کافروں کے مار ڈالنے کی اجازت دیتا ہو کسی ہندو کو مار ڈالے یا اسکو زیندا پنچائے تو حاکم کے دربار امر دی سے انکار کیوں کر۔ اسکو تو یہی کہنا چاہیے کہ ہاں ہمارا مذہب ہلکوا دیا گیا ہے۔ میں نے ضرور اس نیک کام کو کیا۔ آپ اپنا فرض ادا کریں۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اور میں پھر ایسا کروں گا۔ کیونکہ یہی میرا مذہب ہے۔

جب مانتا گا مذہبی حج کے سامنے بیان دینے لگے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو میرے خلاف شہادت کی ضرورت نہیں میرا کام ہی وہ ہے جسے آپ بغاوت سمجھتے ہیں۔ میں پھر وہی کروں گا۔ میں نے اپنا کرتب کیا۔ آپ اپنے کرتب میں کمی نہ کریں۔ چھوٹنے پر میں اپنا فرض ادا کروں گا۔ ان بہادرانہ الفاظ نے حج کے جی دل کو دھلا دیا۔ نامردی اور بزدلی سے تو مجرم اپنے کو ہی نامرد نہیں پھیرتا۔ بلکہ اپنے دھرم پر بھی دھبہ لگاتا ہے۔ اس نامردی کے انکار سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر مرنے والے فی الحقیقت مذہب سے کوسوں دور ہیں۔ وہ کیسا مذہبی دعویٰ کہ جو انسان کو سچ بولنا بھی نہ سیکھا سکے۔ چور کی طرح جھوٹ کی میناہ لیکر جان بچانا چاہے۔ بلکہ یہی نہیں۔ بعض

حصہ دوم

ترجمہ فارسی عبارت و اشعار

(۱) اگر جسم میں دل فوراً علم سے روشن نہیں ہے تو اس کو دفن کر دے کیونکہ
خانہ تاریک میں خالی فانوس کی وقت نہیں ہوتی ہے۔

(۲) شہوت کے سانپ کو شروع ہی میں مار۔ ورنہ یہ بہت جلد ازاد ہاں جا بگا

(۳) نفس و مزخ کی خاصیت رکھتا ہے اور آتش ہے اور کافور اور فانی ہو جاتا ہے۔

(۴) عقل کل یعنی ہمہ دانی کے سامنے وہ عالم جو روح کو حواس کے ذریعہ مائل

ہوتے ہیں ایسے ہیں جیسے کو لہو کے گدھے جنکی آنکھوں پر چڑھی بندھی ہوئی ہے

(۵) فاش راز نقش تن جب ہو گیا ۛ حال پھر سرشے کا مجھ پر کھل گیا ۛ

(۶) خام انگوروں میں بادہ ہے عیاں بد نیست میں ہستی کے عطیے ہیں نشان

(۷) دیکھتا ہوں راز میں اس وقت کے ۛ جبکہ پیدا آدم و حوا نہ تھے۔

(۸) جب سے ہے یہ آسمان بے ستاروں ۛ کچھ نہیں دانست میں میری فزول

انسان کی بھی کوئی ہستی انکے سامنے نہ رہی۔

دوسری طرف مذہبی جنون میں اس قدر اُبال آیا کہ معقولیت اور غیر معقولیت کا سوال ہی نہیں اُٹھنے پایا۔ ہر چیز دین کے نام پر جائز و حرام مان لی گئی مسلمانوں نے تو یہاں تک ضد سے کام لیا کہ مشک جیسی غلیظ چیز کو بھی اسلام کی علامت ہی بنا بیٹھے جیسے اسکی بجائے زیادہ صاف اور پاک تانبے و پتیل کے کلموں کے استعمال سے دین ہی زہر ہے گا۔

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمدردی اور دوستانہ محبت سے کام لیا جائے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے مذاہب کو نیک نیتی اور خلق برادرانہ کے جذبہ کو دل میں جگہ دیکر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فی الواقع تفرقہ اور اسباب تفرقہ بہت جلد منقود ہو جائیں گے۔ کیونکہ اہل چار مذہب ایک ہی معرفت روحانی ہے اور جس وقت انسان کے سامنے قاعدہ قرینہ سے صاف الفاظ میں اور عقلی طریقہ سے پیش کیجاتی ہے تو فوراً قبولِ خاطر ہوتی ہے۔ اگر بعد کو کوئی ماضی اختلاف رہ بھی جاوے تو بآسانی نکل سکتے ہیں۔ اور جو ابھی تک نہیں تو وہ زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے حسنِ خوبی دکھائی دینے لگیں گے۔ اور دلوں کے اندر اختلاف میں اتفاق کا لطف پیدا کرینگے کم از کم موجودہ حالت جو اتفاق میں نفاق کی ہے کسی طرح بھی نہیں قائم رہ سکے گی۔ اگر یہ اوراق خوشی کا دن اہل ہند کے سامنے لانے میں مددگار ہونے لگے تو انکا مصنف اس ایک جہتی کو اپنی محنت کا ہزار گنا اجر سمجھے گا

(۲۲) جب واقف راز ہو جائیگا تب یہ بھی تجھ پر کھول دینگے۔ تاکہ تو آدھی رات کے آفتاب کو دیکھے۔

(۲۳) پاک روح اس لئے مشرق کی محتاج نہیں ہے کہ رات و دن کا امتیاز اس کے طلوع میں نہیں ہوتا ہے۔

(۲۴) روز وہی ہوتا ہے جبکہ وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس کے سامنے تاریکی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ کیونکہ وہ خود چمک رہا ہے۔

(۲۵) جیسے ذرہ آفتاب کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے ہی آفتاب خود اس نورانی آفتاب کے سامنے مثل نفی کے ہوتا ہے۔

(۲۶) وہ ایک ایسا نورانی خورشید ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو آسمان کے سامنے حیران و ہیکار ہو جاتی ہے۔

(۲۷) عرش کا محو نور میں ہونے کے نظر آتا ہے۔

(۲۸) ظاہری اعضا میں سات اور دس حواس ہیں اور جو اندر ہیں ان میں تین ہیں۔

(۲۹) تجھ کو لے دل جوں سلیمان برتری ہے جیسے وہ تھے عالم دیو و پری

(۳۰) مکرے ہو ملک اگر نیرا بری ہے دیو چھینے کس طرح خاتم تری

(۳۱) بعد ازاں لے ساری دنیا تیرا کم زام) دو جہاں ہوں تیرے تابع مثل جسم

(۳۲) اگر تو اپنے دل کے ویدے کھولے تو بہت جلد نایاب شرم کو پا لے گا۔

(۳۳) اپنی ناک اور دماغ سے فاسد خیالات کا زکام دھو کر تاکہ خوشبو روحانی

(۹) نور انبیاء کے مقابلہ میں ہمارا احساس علم - خورشید کے سامنے دھواں
دینے والے چراغ کی مانند ہے۔

(۱۰) جس شخص کو یہ نور (علم) لمبا آتا ہے۔ اسکی وضاحت ابوسینا یعنی فلاسفر
بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

(۱۱) انہم مثل ریزہ زر ہے ترا یہ مہر سکہ کی لگے ریزوں پہ کیا۔

(۱۲) عقل تیری سو جگہ ہے بٹ چکی + مال و زر کی خواہشوں میں چڑچڑی

(۱۳) تیری جاں تقسیم ہے زیر فلک + سینکڑوں سوداؤں میں مٹے شرک

(۱۴) عشق سے تُو ریزہ ریزہ جسم کر + تا خوشی حاصل ہو تجھ کو سب سر

(۱۵) جمع جو جو ہو کے جب ہو جائیگا + سکہ لگ جائیگا تجھ پر شاہ کا

(۱۶) ہو اگر شغال سے افروں تو خام + تو بنائے شاہ اک سونے کا جام

(۱۷) اس پہ بھی ہونا م اور القاب شاہ + شہ کی صورت بھی بنے اور اصل خواہ

(۱۸) اس نفس کے طلسم کو اپنے اندر توڑ دے۔ اوپر یہ کامل کا ترانہ حاصل کر۔

(۱۹) یہ جان لے کہ جب تو جسم کے قید سے آزاد ہو جائیگا۔ تو ہر عرصہ تویرا علم مجسم

ہو جائے گا۔

(۲۰) بایزید گبطامی نے سچ فرمایا ہے کہ عارفوں کا بال بال آنکھ بجاتا ہے۔

(۲۱) اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ روشن ضمیر ارواح سے کوئی بات پوشیدہ

رہ سکے۔

خدا کے اپنے میں اور کچھ نہ پایا۔

(۴۴) جب ناواقفوں کے ہاتھ میں قائم ہو تو منشور کو تو سولی پر چڑھنا ہی ہوگا

(۴۵) جب کمینوں کا دور دورہ ہوگا تو فبیوں کا قتل تو ہو گا ہی۔

(۴۶) ادغنی اپنا ہی طواف کر کعبہ کا طواف کتبک کرتا رہے گا۔ کیونکہ

قبلہ نما سے بڑھ کر اس راہ میں اور کوئی رہبر نہیں ہے۔

(۴۷) اے یہودہ تو کیوں کسی خدا کے پیچھے پھرتا ہے اگر وہ خدا (خود آ)

ہے تو خود ہی آ جائیگا۔

(۴۸) میں اُس وقت موجود تھا جب آدم نہ تھا۔ میں نے اُس وقت

خدا کو سجدہ کیا جب خدا کی ذات و صفات کا بھی وجود نہ تھا۔

(۴۹) پیروہ ہیں کہ انکی روح دریائے صداقت میں اس وقت موجود تھی

جب یہ عالم ہی نہ تھا۔

(۵۰) کل ہمارا پیر مسجد نے نکلا مینخانہ کو چل دیا

اب بتاؤ تو دوستانہ طریقت ہمو کیا کرنا چاہیئے۔

(۵۱) اے مسلمانو! میں کیا کروں کہ میں اپنے کو نہیں جانتا ہوں

نہ گہرموں نہ بیودی ہوں نہ آتش پرست ہوں نہ میں مسلمان ہی ہوں

(۵۲) تو عود یعنی خوشبو کی کان ہی سہے۔ اگر تجھے آگ میں جلا دیں تو تجھ سے

تمام عالم معطر ہو جاوے۔

(۳۴) میں نے کہا عرض پر کون چیز قابلِ قدر ہوگی بجز اُس خوشی کے جو میری ذات ہی میں موجود ہے۔

(۳۵) شکے میں کون چیز ہو سکتی ہے جو نہر میں نہ ہو۔ گھر میں وہ شے کہاں سے آوے جو شہر میں نہ ہو۔

(۳۶) یہ جہان مشکا ہے اور دل دریا کی مانند ہے۔ جہان کو ٹھٹھری کی طرح ہے اور دل اکی عجیب شہر ہے۔

(۳۷) تو ہی بادشاہ ہے۔ تو ہی فوج ہے۔ اور تو ہی تخت شاہی ہے۔

تو ہی بلند اقبال ہے۔ اور خود اقبال بھی تو ہی ہے۔

(۳۸) پس جب کہ اے واقف راز تو خود ہی بخت ہے۔ پھر بخت ہوتے ہوئے تو اپنے سے کم کیسے ہو سکتا ہے۔

(۳۹) تیرے اس جہان کی خوشی کی خواہش۔ اُس جاو دانی خوشی کی سدا راہ ہو گئی ہے۔

(۴۰) میں نورِ آہی ہوں کہ اس عالم میں ٹھہرا ہوں۔ میں آبِ حیات ہوں جو اس دریا میں رواں ہوں۔

(۴۱) میں خدا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں۔ جو آفتاب اور ماہتاب کو نور بخشتا ہے وہ میں ہوں۔

(۴۲) میں شمس تبریز بھی عجب ذات ہوں۔ جب میں نے اپنے کو دیکھا تو بجز

(۶۲) جہاں میں چرخِ دان سے ایک لمحہ کے لئے بھی چمک جاؤں وہاں
دنیا کے معتمد مل ہو جاویں۔

(۶۳) جہاں کہیں بختی کا اندھیرا پھیل رہا ہو تو وہ میرے نور سے شمسِ انصافی
ہو جائے۔

(۶۴) جتنا ریکی آفتاب کے ٹٹائے نہ مٹ سکے۔ وہ میرے دم سے صبح
صادق میں بدل جاتی ہے۔

(۶۵) شراب کی مستی ہماری ذات سے ہے۔ ہم شراب سے مست نہیں
ہیں عالمِ ہم سے ہے۔ ہم عالم سے نہیں ہیں۔

(۶۶) علاماتِ روح سے مجھ کو حیرت ہو گئی۔ اس کا پتہ کہنے سے نہیں ملتا ہے

(۶۷) تو ہی ظاہر میں عاشقِ باطریق ہے۔ تو ہی فی الحقیقت معشوق ہے

(۶۸) اگر اپنا بھید تجھ کو معلوم ہو جائے تو خدا اور خلق دونوں کا حال معلوم ہو جائے

(۶۹) اسی نے بحرِ صفائیں فرمایا ہے کہ میرے چوٹے میں سولے اندر کے اور کئی

نہیں ہے۔

(۷۰) تو خود عینِ آبِ ہر اور آپِ دہانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اپنے خزانہ کو

بھول گیا ہے اور اب تعجب کرتا ہے۔

(۷۱) تو بادشاہ ہے پھر بھکاری کیوں بنتا ہے۔ تو خزانوں کا مالک ہے

پھر گدا دھتیر، کیونکر ہے۔

(۵۲) تو وہ خود نہیں ہے کہ جلنے سے کم ہو جاوے گی کائنات تو وہ روح ہے جو واقعی
غم کی قید میں رہ سکے۔

(۵۳) تو صاحب مکان ہے مگر اصل تیری لامکان ہے۔ اس دکان کو
بند کر اور اس دکان کو کھول۔

(۵۴) جان کی چڑیا کا قصہ ایسا ہے جو واقف کار لوگ جانتے ہیں۔

(۵۵) بظاہر تو ایک چڑیا ضعیف و بے گناہ مگر اصابت میں وہ سلیمان بن
لشکر کے ہے۔

(۵۶) اگر وہ روئے تو سات آسمان میں تہلکا پڑ جائے۔

(۵۷) کیسی چڑیا ہے کہ وحی اس کی آواز ہے۔ آغاز کے آغاز سے پہلے
سے اس کا وجود ہے۔

(۵۸) تیرے اندر ایسی چڑیا پوشیدہ ہے کہ اس کا عکس ہی تجھ کو ادھر ادھر
دکھائی دیتا ہے۔

(۵۹) وہ راز جو آدم کو بھی نہ معلوم ہوا۔ تجھ کو وہ اسرار عالم بتاتا ہوں۔

(۶۰) وہ راز میں نے غیل کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل اس راز کو نہیں
جانتا ہے۔

(۶۱) کبھی تجھے تو کہتا ہوں اور کبھی میں کہتا ہوں۔ کچھ بھی کہوں میں
منور آفتاب ہوں۔

آیتوں (خوبیوں) کو پائے گا۔

(۸۲) میرادل فی الحقیقت ایک لوح ہے۔ جو کچھ تو پائے اُس سے حاصل ہو سکتا ہے

(۸۳) نقش الہی کی صورت خود تو ہی ہے۔ جلد شہیار کا عارف (جاننے والا)

تو ہی ہے۔

(۸۴) دنیا میں وہ چیز جسکو تمام جہان چاہتا ہے تو ہی ہے۔ جاننے کو سچا

(۸۵) نفس و شیطان شروع سے ہی ایک ہیں۔ یہ انسان کے دشمن اور

حساد ہیں۔

(۸۶) عقل کی عقل اور جان کی جان اے جان تو جو وہی ہے۔ اور دنیا کی

عقل اور جان کا سلطان تو ہی ہے۔

(۸۷) عقل کل (دشمن جبریل) بھی تجھ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ

جلد موجودات تیرے زیر فرمان ہیں۔

(۸۸) تُو جو دکان میں بیٹھا گڈری سی رہا ہے۔ تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس

دکان کے نیچے دوکانیں پوشیدہ ہیں۔

(۸۹) یہ دوکان تیری کرایہ کی ہے۔ جلدی کر!!

بسولائے اور اسکی سطح کو کاٹ ڈال!!

(۹۰) اس بھاری گڈری میں جو بڑا لگا رہا ہے تو اس پارہ دوزی کا مطلب

کیا ہے وہی کہ عمر پانی اور روٹی کی تلاش میں صرف کر رہے۔

(۷۲) یار نقاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جیسے دریا جاب کے اندر چھپا ہوا ہے
(۷۳) پردہ اٹھا اور یار کا جال دیکھ۔ آنکھ کھول اور راز کو دیکھ !
(۷۴) بھی کھل جانا باعث بے پردگی کا ہوتا ہے۔ تیری ہی ہستی تیرے
اوپر نقاب بن گئی ہے۔

(۷۵) ارے لوگو ! کعبہ کو حج کرنے کے لئے کہاں جاتے ہو ؟
معتشوق تو یہیں ہے۔ آؤ چلے آؤ !

(۷۶) معشوق تو فہما از دیک پڑوسی ہی ہے۔ دیوار سے دیوار ملی ہے۔
جنگل میں بلا وجہ کیوں سرگرداں ہوتے ہو ؟

(۷۷) میں تو مثل بلندی پر رہنے والے پرندے کے ہوں مجھے مکھی کا ڈر کیسے
ہو ؟ مکھی کو کب مجھ پر دسترس ہو سکتی ہے۔

(۷۸) اگر میں اپنی سستی کی طرف لیجانے والی صفات سے رنجیدہ ہو جاؤں
فرشتوں کی طرح دُاؤ پرکھ اڑ جاؤں۔

(۷۹) میرے پر بھی میرے ہی ذات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نہ
وہ پر لیکر سریش سے جڑ لے لوں۔

(۸۰) انسان کی ذات کی نقاب درپردہ میں نور حق کی تجلیاں دروشتی میں
اگر غیبی شہادت مانگا تب تو وہ کب ممکن ہو سکتی ہے۔

(۸۱) فی الحقیقت خود تو ہی قرآن اور سورہ فاتحہ ہے خود اپنی ہی میں اپنی

پھول ہو جاوے۔ اور

(۱۰۳) روحانی خلعت تجھ کو ملے تو طفل دیدہ کو جسم کے اُد پر رولا۔

(۱۰۴) تنِ محمد و دکی یہ لٹیا کیا ہے جس میں حواس کا کھاری پانی بہل ہوا ہے

(۱۰۵) لٹیا کی پانچ ٹونٹیاں حواسِ خمسہ ہیں۔ انکو تو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رکھ

(۱۰۶) جبکہ کوزہ میرا بحر کی طرف رجوع ہو جب یہ اوصافِ بحر کو پالے۔

(۱۰۷) اُسکے بعد اُس کا پانی بے نہایت ہو جاوے گا۔ اُس وقت میری لٹیا

سے سو جہاں بھر پور ہو جاوے گی۔

(۱۰۸) جو شخص رات سے زندگی بسر کرتا ہے اُس کا مزنا تلخی کا ہو گا۔ جسے جسم

کی پرستش کی اُسے جان کا گھانا ہوا۔

(۱۰۹) تنِ اسماعیل اور جانِ خلیل ہے۔ جان نے فرجیم پر تکبیر پڑھی۔ یعنی اُسکی

قربانی کی۔

(۱۱۰) رُوح کا رجحان حیات و زندگی کی طرف ہو کیونکہ رُوح کی اصل لامکان

سے ہے۔

(۱۱۱) رُوح کا میلان معرفت و علوم کی طرف ہے۔ جسم کا میلان باغ و صحرا

کی طرف ہے۔

(۱۱۲) ہر ترقی و شرف میں میلِ جاں : میلِ تنِ ایسا ہیں ہے بگیاں

(۱۱۳) تیرے صدق کا جو ہر باطل میں پوشیدہ ہے۔ جیسے وہی میں کھن

(۹۱) ہر دفعہ یہ تیرے تن کی گڈری پٹی رہتی ہے اور تو اسپر روٹیوں کا پیوٹا لگاتا ہے۔

(۹۲) ارے تو تبادشاہین کا میاب کی نسل سے ہے اس ذلیل پاؤں دوری کو چھوڑ اور اپنے کو پہچان۔

(۹۳) دوکان کی سطح کو کھود ڈال تاکہ تجھے دونوں پوشیدہ کانیں ملجاوین۔

(۹۴) لوہے کی زنجیر کو جبار کر سکتے ہیں۔ قید غیبی کی دوا کیسے معلوم ہی نہیں
(۹۵) بند پوشیدہ ہیں۔ لیکن لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیونکہ لوہے کے بند کو تو تبر کاٹ سکتا ہے۔

(۹۶) تیرے تن خاکی کیا ہے؟ اک بیگانہ ہے جسکے لئے تو غمناک ہے۔

(۹۷) جتنا کہ تو جسم کو شیریں و مرغین اشیاء کھلاتا رہیگا۔ اُس وقت تک جوہر جان (روح) کو طاقتور نہیں ہونے دیکھے گا

(۹۸) اگر مشک میں بھی بدن کو رکھیں تو بھی مرنے پر اُس سے بدبو ہی نکلے گی۔

(۹۹) عیسیٰ سے یہ دعا نہ مانگو کہ تن زندہ رہے۔

موسیٰ سے فرعون کی افعال مست چاہو۔

(۱۰۰) کیونکہ یہ بدن جو مٹی اور پانی سے بنا ہے جوہر جان کا منکر و ضیاء روح

کا چور ہے۔

(۱۰۱) اگر یہی تیری خواہش ہے کہ تیری شکل حل ہو جاوے اور محرومی کا کاشا

تیرا کوئی دشمن ہی نہ رہے۔

(۱۲۲) اُسکی بدولت یہ دنیا تجھ پر تنگ ہو رہی ہے۔

اُس کے باعث تو حق و خلق سے مشغول جنگ ہے۔

(۱۲۳) پس تو اُس بد ذات کو مار ڈال جس کے لئے تو ہر دم اپنے عزیزوں

کی جان کا خواہاں ہوتا ہے۔

(۱۲۴) یہ کتبک کہتا رہے گا کہ میں عالم کو قابو میں لاؤنگا۔ اور کل جہان کو

اپنا بناؤنگا۔

(۱۲۵) اِس مردار کو کشتوں کے آگے ڈال دے۔ غور کی کالچ کے ٹکڑے ٹکڑے

کر ڈال۔

(۱۲۶) جس شخص نے کافر نفس کو مار ڈالا اُس کا حکم آفتابِ ابرہہ میں گے

(۱۲۷) گدھے کو پکڑے اور سپر سے ہاتھ نہ ہٹا۔ کیونکہ اُس کی طبیعت کا میلان

گھاس کی طرف ہے۔

(۱۲۸) تیرے رستہ میں دشمن تیرا گدھا ہے چارہ پست ہے۔ بہتوں کو

اِس خرد گدھے کے غارت کیا ہے۔

(۱۲۹) اگر ایک دم کے لئے بھی تو غفلت سے اُسے ڈھیلا کر دیکھا تو وہ اور دشمن

گھاس کی طرف جا دوڑے گا۔

(۱۳۰) گدھے کی گردن پکڑ کر اسکو راہ پر لا۔ اور خوش نخب لوگوں کے رستہ

چھپا ہوا ہو پ

(۱۱۳) وہی تیرا خاکی تن ہے۔ اور صدق رُوحِ ربانی ہے۔

(۱۱۴) مدت سے یہ دِوَغِ تن ظاہر و موجود ہے۔ اور رُوحِ جان اُس میں

فانی و مردہ ہے۔

(۱۱۵) رُوحِ (گہی یا کھن) وہی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اُسکو جو کچھ بنانا چاہو

وہ بن جاتا ہے۔

(۱۱۶) افسوس ہے اُس زندہ پر جو مردہ کا ہم صحبت ہوا۔ اور اُس نے مردہ ہو کر

زندگی کی جستجو کی۔

(۱۱۷) یہ جہان نفی ہے تو (مطلوب کو) اشیاءِ دہستی میں ڈھونڈنا صورتِ تیری

مثل نقطہ (صفر) کے ہے مفہوم کا پتہ لگا۔

(۱۱۸) جب وہ جہان بمجائے تو یہ جہان نیست ہے۔ وہ جہان پہاں نظر دل

سے ہے۔

(۱۱۹) لذتوں اور شہوتوں کا ترک ہی اصل سخاوت ہے۔ جو شہوت سے مغلوب

ہو گیا وہ پھر نہیں اُٹھا۔

(۱۲۰) تن کی لکڑی کو جان کے پاؤں میں سے نکال پھینک تاکہ وہ چنستان

کی سیر کر سکے۔

(۱۲۱) نفس کو اگر تو مار ڈالے تو جھنجھٹوں سے چھوٹ جاوے۔ پھر دنیا میں

(۱۴۳) اے خوش انجام کہ جو اپنے عیب دیکھتا ہے۔ دوسرے کے عیبوں کو بھی جو اپنے
میں ڈھونڈتا ہے۔

(۱۴۴) جسے دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر اپنا عیب پہچانا۔ اُس نے کہاں ذاتی
کو بہت جلد حاصل کر لیا۔

(۱۴۵) حریصوں کی طمع کبھی پوری نہ ہوتی۔ سپی موتیوں سے اُس وقت
پُر ہوئی جب اُس نے قناعت سے اپنا منہ بند کر لیا۔

(۱۴۶) زانیوں کا گندہ اندام نہاں۔ اور مے نوشوں کا گندہ ہے دہاں۔

(۱۴۷) باہر کی آگ پانی سے بجھ سکتی ہے۔ شہوت کی آگ انسان کو دوزخ
تک پہنچا سکتی ہے۔

(۱۴۸) شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھتی ہے کیونکہ ادھ غلاب دینے میں دوزخ
کی خاصیت رکھتی ہے۔

(۱۴۹) نار شہوت ہو بڑھانے سے نہ کم ہاں مٹرنے سے ہو کم اے محترم

(۱۵۰) آگ میں رکھتا ہے جب تو لکڑیاں پھر بجھے کیا آتش شعلہ فشاں

(۱۵۱) لکڑیوں کو کھینچ بچھ جائیگی آگ آب تقویٰ کو ہے آتش لاگ

(۱۵۲) جس شخص کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ اسکی نجات میں کسی کو

شک نہیں ہو سکتا ہے۔

(۱۵۳) کنجوسی کی بیڑیاں ہاتھ دگر گردن سے دُور کر۔ اور نئی تقدیرِ حرج کہنت

پڑا سکو لاجہ مہبان اور وہ اٹھکار لوگ ہو گئے ہیں۔

(۱۳۱) اور اگر سہ تہ تجھے معلوم نہیں ہے تو جو کچھ گدھا تجھے کرنے کو کہے

اس کے خلاف کر

(۱۳۲) اگر تو اپنے نفس سے مشورہ کرتا ہے تو جو وہ بذات کہے اس کے برعکس کر۔

(۱۳۳) افعال کا یہی طریق ہے کہ وہی فعل کمالیت کا ہوتا ہے جو نفس کے

مشورہ کے خلاف ہو۔

(۱۳۴) تیج آہن سے ہے تیج علم تیر ۛ بڑھ کے ہے سولشکروں سے سترخیز

(۱۳۵) اے بھائی ڈنک کی تکلیف کو برداشت کر لے تاکہ تو مودی نفس کے

ڈنک سے چھٹکارا پاوے۔

(۱۳۶) حسد نقصان کا باعث اور عیب ہے بلکہ اور عیبوں سے بڑھ کر ہے۔

(۱۳۷) عیب مہنی کا بال اپنی دونوں آنکھوں سے نکال ڈال۔ تاکہ تجھ کو غیبی

بلغ و باعینچہ نظر آویں۔

(۱۳۸) تنے جیساں نفس شعلہ غم کے ساتھ ۛ آتشیں اور گرفتہ جو کے ساتھ

(۱۳۹) جہاں کے کرلیا اس کو صفا ۛ اور بچھایا آگ کو بھر خدا

(۱۴۰) آتش شہوت جو شعلہ تاب ہمتی ۛ سبز اور نور ہدایت بن گئی

(۱۴۱) غصہ کی آتش ہوئی جب تم سے علم ۛ جبل کی عظمت ہوئی بس تم سے علم

(۱۴۲) آگ بدلی حرم کی امیسا میں ۛ بدلا پھر خار حرد گلزار میں

قاعدہ قرینہ سے بڑھنے نہیں دیتا۔

(۱۶۴) یہ نفس امارہ دوزخی ہے۔ کیونکہ یہ خرد و دوزخ ہے اور جزو مکمل کی خاصیت رکھتا ہے۔

(۱۶۵) چونکہ تیرے ساتھ نفس کی غلت لگی ہوئی ہے۔ اس لئے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ تیرے مرض کو بڑھاتا ہے۔

(۱۶۶) نبیوں کو مکان ناگوار معلوم ہوا۔ بادشاہوں کی طرح وہ لامکان کو چلے گئے۔

(۱۶۷) مردوں کو پی یہ جہان چکنٹ الا دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر میں تو یہ وسیع ہے۔ لیکن فی الحقیقت نہایت تنگ ہے۔

(۱۶۸) نفس و شیطان دونوں ایک ڈھنگ کے ہیں اگرچہ یہ دو صورتوں میں اپنے کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۱۶۹) جبکو خدا کا رازل گیا اُسکے سامنے عالم کے اسرار کیا چیز ہیں۔

(۱۷۰) اگر تو اس چڑے کی تھیلی کو روٹیوں سے خالی کر لے تو تو اُسکو نایاب موتیوں سے بھرا پاو گیا۔

(۱۷۱) جسکے اوپر جان کا شیریں تہم ہوا اسکو دنیا کی ترش روئی سے کیا نقصان پہنچ سکے۔

(۱۷۲) جسکی آنکھوں کو جان (روح) چمکتی ہے اُسکو فلک اور آسمانی خنگی کا کیا ڈر

دستیاب کر۔

(۱۵۴) جنے اپنے کو خواہشات سے چھڑا لیا۔ اُسے اپنے کانوں کو آتش مانے

راز بنالیا۔

(۱۵۵) جبکہ یہ دولت ہے تیری عاصی پیکر چڑھی رہتی ہیں کیوں مچھیں تیری

(۱۵۶) جب بُری عادت مستحکم ہو جاتی ہے تو شہوت کی چٹی سامپ بن جاتی ہے

(۱۵۷) اے کالی دیگ تیرے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہے اُسے تیری اندر زنی

سیما کو بردار کر دیا ہے۔

(۱۵۸) تیرے دل پر زنگ پر زنگ اس قدر چڑھ گئے ہیں کہ تو اذہا ہو گیا ہے

اور امرا الہی تجھ کو نظر نہیں آتے ہیں۔

(۱۵۹) زمانہ اگر چلا گیا تو جانے دے۔ تو خود قائم رہ کیونکہ تیرے برابر

کوئی پاک نہیں ہے۔

(۱۶۰) اے سپر بند کو توڑے اور آزاد ہو جا۔ کب تک تو چاندی اور سونے کا

یعنی طمع کا غلام بنا رہے گا۔

(۱۶۱) ایسے شیر آسانی سے بن جاتے ہیں جو صنوں کو چیر ڈالیں۔ گھبراہٹ

میں شیر وہی ہے جو اپنے پر فتح پائے۔

(۱۶۲) اس فانی عالم سے دل کو ہٹالے اور کوشش کر کہ سولہ حق سب ترک کر سکے۔

(۱۶۳) خوش انجام جہاد کرتا ہے اپنے حق کے ساتھ سختی کا تبراؤ کرتا ہے اور اسکو

حرّ آزادوں کی نہیں ہے۔

(۱۸۲) جب تک اصلی غذا کے قابل بن جاوے اور نور کے لقموں کو نوش کر سکے
(۱۸۳) جب ایسا بھی نورانی غذا کھا دیکھا تو تنور کی روٹی پر لعنت بھیجے گا۔
(۱۸۴) جب یہ نمونہ بند کر لیا تو ایک منہ او کھل گیا۔ جو علمی لقموں کا کھانے
والا ہے۔

(۱۸۵) غم نہ کھا اور غم کی طرح جانے والی روٹی بھی نہ کھا۔ کیونکہ تھکنہ آدمی
غم کھاتا ہے۔ اسے سچے شکر۔
(۱۸۶) خوشی کی شیرینی تیرے غم کے ہنغ کا میوہ ہے۔ دنیا کی خوشی زخم
کی مانند ہے اور روحانی خوشی مرہم زخم ہے۔
(۱۸۷) موت کے دن کے لئے اسی وقت مر جا۔ تاکہ عشق معرفت سے توفان
ہو جائے۔

(۱۸۸) طمع کے تین ہی حرف ہیں اور تینوں ہی ظالی ہیں۔
طمع سے آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔
(۱۸۹) تیری اس جہان کی تنائوں کی طمع خوشی اصلی پر پردہ بن گئی ہے
(۱۹۰) اس جہان پر غرور کے خطہ کے لالچ نے تجھ کو عبادتِ ابدی سے محروم
کر دیا ہے

(۱۹۱) راحتِ جانِ ریحانِ نثار مال معلوم ہوتی ہے۔ جب مال جمع ہو گیا

(۱۳۴) ضیاء کی شال کچن شکار پکڑنے کے لئے چلا۔ ہرن کے نشان کو اُس نے دیکھا اور اُس کے نشان پر چل دیا۔

(۱۳۵) تھوڑی دُور تک وہ ہرن کے نقش پا پر چلتا ہے پھر سب کو خود نافذ یعنی مشک کی بو آنے لگتی ہے۔

(۱۳۶) نافذ کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے ایک منزل کا سفر بھی کام و طواف کی سو منزلوں سے بہتر ہے۔

(۱۳۷) زاہد مہینہ میں ایک مرتبہ بیٹیکا تک پہنچتا ہے۔ عارف ہر لمحہ تحت شاہ کے پاس ہی بنا رہتا ہے۔

(۱۳۸) ناقبت کے رنج سے بچنے کے لئے یہاں اپنے اوپر ریاضت کی سختی کو گوارا کرتے ہیں۔

(۱۳۹) جب تک سالک اپنی لقا کو نہیں پاتا ہے اپنے تن کو سقیم و ہلاک بناتا ہے یعنی اُس کو بیمار و مر کے قابل بنا دیتا ہے۔

(۱۴۰) ریاضت کے سبب تن کا مزاج عین زندگی ہے۔ اس تن کی مصیبت روح کا استحکام ہے۔

(۱۴۱) روح کی غذا سوائے خدا اور کوئی چیز نہیں ہے اُس کے سوا اور کسی چیز سے طاقت نہیں آتی ہے۔

(۱۴۲) ان غذاؤں سے تھوڑا تھوڑا کم کر کیونکہ یہ غذا آخر (گدھے) کی ہے

- (۲۰۱) جزو میں کل کی خاصیت ہوتی ہے
- (۲۰۲) اُس کو شل عید کے چاند کے پان گناہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہر آنکھ
- اُس ماہ پارہ کی جلوہ گر نہیں ہوتی ہے۔
- (۲۰۳) کوئی ایسی شکل نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے۔ مرد کو تمہت ہاتھ
- سے نہیں کھو دینا چاہیے۔
- (۲۰۴) اِس درگاہ کے طرفیوں میں ناامیدی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بوجہ
- توبہ کر کے بھی توطر دی ہے تو پھر بھی توبہ کرنا فائدہ مند ہوگا۔
- (۲۰۵) اِس خیال سے گناہ مت کر کہ پھر توبہ کر کے میں محفوظ ہو جاؤنگا۔
- (۲۰۶) توبہ کے کتاب و آب کی ضرورت ہے۔ تجلی اور ابر توبہ کے لئے لازمی ہیں
- (۲۰۷) یہی طریقہ ہے کہ ابر و برق ہونگے تب میوہ پیدا ہوگا
- (۲۰۸) جب برق دل اور توبہ کے آنسو پیش رواں ہوں تب ہی غضب اور غصہ کی آگ
- ٹھنڈی ہوگی۔
- (۲۰۹) جب تک اجر چشم سے بارش نہیں ہوگی اور جنبان بجلی کا خندہ نہ ہوگا
- (۲۱۰) اُس وقت تک ذوق وصال کا سبزہ کیسے اُگے گا۔ اور چشموں سے
- آب زلال کیسے بہ نکلے گا۔
- (۲۱۱) توجہ آجکل کرتا ہے اِس بات کو جان لے کہ قتنا زمانہ بسر ہوتا جاتا ہے
- (۲۱۲) وہ ہری کا درخت مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اُس کا اکھاڑ نیوالا کمزور و ضعیف

تب وہ جان کا وبال ہو جاتا ہے۔

(۱۹۲) نے کی طرح سے لپٹے نہیں سرے پاؤں تک خالی کرتے ورنہ ہوسہ
لب بعل جاناں نہ ملیگا۔

(۱۹۳) جس کا جامہ عشق نے پھاڑ ڈالا وہ حرص اور باقی اور علیوں سے
پاک ہو گیا۔

(۱۹۴) اگر تو رحم کا طالب ہے تو اس پر رحم کر جو چشم پر غم ہے۔ اگر تو رحم
چاہتا ہے تو کمزوروں پر رحم کر۔

(۱۹۵) چینی کی موت سناؤ کہ دانہ کھینچتی ہے۔ اس کے بھی جان ہے اور
جان شیریں ہی ہے۔

(۱۹۶) روح جو سوئے چرخ بریں پرواز لرتی ہے مٹی اور پانی کی سمت کا رجحان
ہمسکو جہنم کو لیتا ہے۔

(۱۹۷) بادشاہ نے شیخ سے دمیان گفتگو کہا کہ کوئی چیز ہانگ جو میں تجھ کو دوں

(۱۹۸) شیخ نے جواب دیا کہ اے بادشاہ تجھ کو شرم نہ آئی کہ مجھ سے ایسی گفتگو کی

(۱۹۹) میرے دو بندہ ہیں اور دونوں حقیر ہیں۔ لیکن وہ دونوں تیرے حاکم

اور صاحب ہیں۔

(۲۰۰) شاہ نے سوال کیا کہ یہ تو ذلت کی بات ہے۔ وہ دو بندے تیرے کون ہیں

شیخ نے فرمایا۔ ایک غصہ اور دوسرا شہوت ہیں۔

(۲۲۳) گمہ خیال سیر گم فکر دکان ♪ گم خیال علم و فکر غانمان
 (۲۲۴) گم خیال کسب یا سوداگری ♪ گم خیال تاجری و ہنری
 (۲۲۵) گم خیال درہم و اولاد زان ♪ گم خیال نمود لاف و بحسن
 (۲۲۶) گھر کے سار کا کبھی تو ہو خیال ♪ فرش و بستہ کا کبھی دلو کمال
 (۲۲۷) آس یا کی فکر ہے گم فکر بلخ ♪ گم خیال ابرو گرد و یاد و لعل
 (۲۲۸) ہے کبھی کچھ فکر صلح و جنگ کی ♪ اور کبھی کچھ دھن ہے نام رنگ کی
 (۲۲۹) ان خیالوں کو توئے سرے نکال ♪ اس تلون سے مذے دل کو مال
 (۲۳۰) ہاں پڑھو لالوں میں دم دھیان سے ♪ کیا زباں سے لکڑیل اور جان سے
 (۲۳۱) آکے دل تو مستی پر نازاں نہ ہو۔ عیسیٰ کی مستی باعث حق کے
 ہے۔ گمہ کی جو کہ سبب سے ♪

(۲۳۲) ایسے خم سے پی شراب غمیریں ♪ جبکی مستی تنگ ظروف سے نہیں
 (۲۳۳) ہے ہر اک معشوق مثل خم بھرا ♪ ایک تلچھٹ ایک موتی سا صفا
 (۲۳۴) ہوش سے کچھ تو لے اور خوشاس ♪ تاکہ بے میل آئے باوہ تیرے پاس
 (۲۳۵) چاند از قہر مچھرو مٹی کے ہے۔ اس کا مشرق بھی پھرتی میں ہے
 جانِ جانِ جان ہوتی ہے۔ اور اس کا مشرق دل ہوتا ہے۔
 (۲۳۶) جس طرح پر قدرت کی جان سے ہوتی ہے اسی طرح پر جان کی قدر
 نور روحانی کے باعث سے ہے۔

(۲۱۳) کانٹوں کی ڈھیر مضبوط ہوتی جاتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے۔ اور
میں کا اکھاڑنے والا است اور لاچار ہوتا جاتا ہے۔

(۲۱۴) بدی کی بیل ہر روز و ہر دم زیادہ زیادہ سبز ہوتی جاتی ہے۔ اور
خار کن کی جو اسکو اکھاڑنا چاہتا ہے کمزوری اور ناتوانی ڈھکتی جاتی ہے

(۲۱۵) وہ زیادہ جوان ہوتا رہتا ہے اور توضیح تر۔ جلدی کر اور اپنے
کام میں نہ چوک۔

(۲۱۶) غائب ہو گئے تھے کہ تیری ہی بری عادت ہے۔ بہت مرتبہ اس کے کانٹے
تیرے پاؤں میں چبھے ہیں۔

(۲۱۷) بار بار تو فعل بے نام ہوا ہے اور ندامت کے رشتہ پر آیا ہے

(۲۱۸) جب سال ختم ہو گیا کشت کا وقت نہیں رہا۔ پھر ندامت اور سیہ
روئی کے سوا اور کچھ نہ ملے گا۔

(۲۱۹) جسم کے درخت کی ڈھیریں کرم لگ گئے ہیں اس کو اکھاڑ کر آگ پر
رکھ دینا چاہیے۔

(۲۲۰) اسے راہ رو وقت بہت ضائع گیا۔ تیری عمر کا آفتاب اب بیٹھا
چاہتا ہے۔

(۲۲۱) اور قابو میں یہ دوزخ میں تیرے کوششیں کر لے کچھ اپنے جو دے

(۲۲۲) بیج جو تھوڑے سے ہیں بونے نہیں تباہ کچھ پھیل گئے انھیں انجام میں

ہو جاتا ہے۔

۴۴۶) تو سایہ ہوا اور قہر اب پر عاشق ہوا جو جب قہار آتا جو سایہ فراغت ہو جاتا ہے

۴۴۷) جب شراب تو فنی کی افزونی ہوتی جو قوت شراب سے طرف شکست ہو جاتا ہے

۴۴۸) جامہ معجزوں کی جان یہی جو کہ مردہ کو حیاتِ ابدی عطا کر دے۔

۴۴۹) احوال پرست ہر دوں کو عورتوں پر اسوجہ سے شرفِ حاصل ہے کہ مردانہا

کا دُور اندیش ہو جاتا ہے۔

۴۵۰) میں اسوقت موجود تھا جب دم نہ تھا میں نے اسوقت خدا کو سجدہ کیا

کہ جب خدا کی ذات و صفات بھی آشکارا نہ تھیں۔

۴۵۱) جب تک تو زندہ نہ ایک خانہ خفتہ حرج تو نہ رہیگا تو وہ بیدار ہو جاوے گا۔

۴۵۲) ورنہ فقیر کی پہل میں ہوتے ہیں بگڑو بادشاہ ایک ملک میں نہیں دے سکتے۔

۴۵۳) کب تک تو کھڑے رہے نقش نگار سے دل لگا لے گا نقش و نگار کو چھوڑے اور

گھر سے لے کر اندر پانی کو تلاش کرے۔

۴۵۴) اچانک تو کب تک صورت کا ہی عاشق رہیگا۔ معنی کو ٹوٹا ہوا طالبِ صلیبت ہو۔

۴۵۵) حضرت تو نے اُسکی دیکھی مگر معنی سے غافل ہے۔ اگر عقلمند نہ ہو تو سپی سے

موتی کو نکال دے؟

۴۵۶) تیرا پس لبّیں ماہی میں چکا ہے کہ دیا تبیح نے اُسکو رہا

۴۵۷) اگر نہیں اب یاد وہ تبیح جان ہے مگر کہ یوں تبیح میں ہیں مچھلیاں

(۲۳۷) اگر جان بغیر نور خداوندی کے بھی زندہ ہوتی۔ تو پھر کافروں کو لوگ
مردہ کیوں کہتے۔

(۲۳۸) جو شخص آفتوں کو صبر سے برداشت نہیں کرتا ہے وہ اس درگاہ
میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔

(۲۳۹) تو لا انسان کھانے اور سونے میں پھنسا ہوتا ہے۔ مگر آخر الامر
فرشتوں سے برتر ہے۔

(۲۴۰) جب دوبارہ انسان جنم لیتا ہے تو اپنے پانوں کے نیچے سب
فلکتوں کو مسل ڈالتا ہے۔

(۲۴۱) تریاق کہتا ہے کہ تو میری پناہ لے۔ کیونکہ میں۔ ہر کی نسبت تجھ سے
نزدیک تر ہوں۔

(۲۴۲) جب تلخیوں کی برداشت کرنے کے باعث تیرا دل پر خون ہو جاوے گا
تو سب تلخیوں سے پھر باہر ہو جاوے گا۔

(۲۴۳) اس طرح پر درگاہ خداوندی کے ڈھونڈنے والوں کا حال ہے۔
کہ جب خدا آتا ہو ڈھونڈنے والا ناپید ہو جاتا ہے

(۲۴۴) اگرچہ وصل بقا کی بھی بقا ہے۔ لیکن اتو لا فنا ہو کر ہی بقا
ملتی ہے۔

(۲۴۵) سایہ جو نور کی تلاش کرتا ہے۔ جب نور اپنا طُور کرتا ہے تو وہ معدوم

(۲۷۱) فوس اُس اندھی گمراہ آنکھ پر جو جکواؤ تھا بھی ذرہ ہی دکھائی دیتا ہے۔
(۲۷۲) اے مظلوم آفتاب کی طرف مت دیکھ۔ کیونکہ آسمان کا بادشاہ تیرے زمانہ میں

ہر یعنی تیری حیات میں ہی موجود ہے۔
(۲۷۳) اسوجہ سے جتنے سب ملکوں میں مذہب کی بنیاد قائم کی تاکہ "یارب" کی صدا
آسمان پر نہ آوے۔

(۲۷۴) اوگ ارج کیلئے کہاں جاتے ہو کہاں جاتے ہو معشوق ہی جگہ موجود ہے چلے آؤ چلے آؤ
(۲۷۵) معشوق تو اپنا ٹپڑ ہی ہی چر دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے جنگلوں میں ٹکریں
مارتے کہاں پھرتے ہو۔ کہاں پھرتے ہو۔

(۲۷۶) جب زندہ ہو گیا تو وہ خود وہی عہدہ وحدتِ محض ہے۔ اُس میں ہر عرق کی شرکت نہیں
(۲۷۷) جب سلطان کے روبرو مقبول ہو کر خوش بیٹھے ہو تو نامہ یاسفاشِ رسول کی خواہش
کرنا جاالت ہے۔

(۲۷۸) ایسے بہت سے آدمی گزرے ہیں جن کی فانی صفات باقی نہیں ہیں
(۲۷۹) انکی تمام صفات حق کی ہی صفات ہیں۔ جو شاملِ شمس اُس خورشید کے نشان
کے سامنے چمکتے ہیں *

(۲۸۰) گزشتہ اسکا تو پیچھے تو لکھوں * پڑھ لے قرآن میں لکھا محضروں
(۲۸۱) میں جو حاضریت وہ ہرگز نہیں * یوں تھائے روح کا کر لے بقیں
(۲۸۲) اے بھائی تو جلد اپنی روح سالکوں کی پاک روح سے متصل کرے۔

(۲۵۸) بحر دنیا تنہا ہی اور روح ۛ ہر نماں جوں یونس از نور صبح

(۲۵۹) گر چہ بے بسیج چھوٹے بیگیاں ۛ ورنہ ہمیں مضم ہو کر ہو نہاں

(۲۶۰) آگ ابراہیم پر جتنی بے زیاں ۛ ہو جو فرو د آسکو آئے خوف ہاں

(۲۶۱) نفس ہر فرود عقل و جان خلیں ۛ روح ہر عین او نفس اسکی دلیل

(۲۶۲) کارکن کا خانہ میں نہاں ہوتا ہو تو کا خانہ میں دیکھے تو دکھائی دلیکا۔

(۲۶۳) کارکن کے اوپر کام کا پردہ پڑے اس کے ابر اسکو کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔

(۲۶۴) اس کے زمانہ عدل میں ہرن اور چیتے محبت کرنے لگے تھیں و اڑانی چھوڑتے ہیں

(۲۶۵) کبوتر کو باز کے پچکل سے امن بلجاتا ہے۔ بکری کو بھیڑیے سے بھاگنے کی جانب

نہیں رہتی ہے۔

(۲۶۶) کاموں کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گئے جب معنی کو سمجھا۔

فی الحقیقت ختم ہو گئی (راحت ہو گئی)

(۲۶۷) اگر میں ہال کمدوں جو میں جانتا ہوں تو لوگوں کے جگر خوں ہو جا دیں

(۲۶۸) او سپر تو قرآن کو ظاہری لفظی معنی میں نہ پڑھ شیطان کو آدم میں جسم کے

سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔

(۲۶۹) قرآن کا مفہوم مثل انسان کے ہو کہ ظاہر میں تو نقش فلکار (مقتدہ کہانیاں)

ہیں لیکن اندر جان پوشیدہ ہے۔

(۲۷۰) کہانیوں میں نہ رہیں کہی گئی ہو لیکن تو (ظاہری) ویرانوں میں عینہ کی لاش کے

- (۲۹۷) لاکھوں سال انکوراتے سے پیچھے پھینک دیا اور انکو اداری کی مہنگی میں ڈال دیا
 (۲۹۸) ایسی وضاحت اعمال فلسفہ میں مانگی تو انکو معمولی گفتگو میں نہیں سمجھ پاویگا۔
 (۲۹۹) کون سے بندے تجھے رہائی حاصل کرنی جو کوئی قید سے نکلتا ہے۔
 (۳۰۰) بند تقدیر و قضا مخفی شے ہے کہ انکو کوئی برگزیدہ شخص ہی سمجھ سکتا ہے
 (۳۰۱) اگرچہ وہ امکان میں نہیں ہیں وہ زندان اور بند آہن سے بدتر ہیں۔
 (۳۰۲) کیونکہ آہن کے بند کو آہنگہ توڑ سکتا ہو زندان کی ٹشیں مزدور کھوسکتا ہے
 (۳۰۳) بیخفیہ اور بھاری بند عجیب میں جتنے سامنے لوہا بھی عاجز ہیں۔
 (۳۰۴) خدا سے وہ اجزا جذب کرتا ہے اور اپنے جسم کا تانا بانا تناس ہے
 (۳۰۵) لیکن فوت ہونیکے باعث غمگین ہونا چاہیے کیونکہ جو پرانا ہو گیا تو نیا بن جائیگا
 (۳۰۶) چونکہ ایمان حاصل ہو گیا ہو اسلئے زندہ ہی ہو چونکہ با ایمان مرنے والے اسلئے پائیدار قائم ہے
 (۳۰۷) پہلے جادات کی تعلیم میں آیا۔ جادات سے نباتات میں پیدا ہوا
 (۳۰۸) برسوں نباتات میں بسر کی۔ جادوی حالت کی کوئی بات یاد نہ رہی۔
 (۳۰۹) جب نباتات میں سے حیوانات میں پہنچا تو کوئی بات بھی نباتات کی تعلیم
 کی یاد نہیں رہی۔

- (۳۱۰) آیا پھر حیوان سے انسان میں ؟ دیں اُسے خالق نے اتنی مقبتیں
 (۳۱۱) اس طرح وہ ہر ولایت میں پھرا ؟ اور اب دانا و عاقل ہو گیا
 (۳۱۲) اے یوسفوں کے پوتے میں کو پھاڑنے والے جب تو اس خواب گراں سے

(۲۸۳) انکی خاکپاسے اپنی مینائی کو روشن کر لے۔ اگر تو ہر دم کے سونے اور ٹھننے
(مرنے جینے) سے بچنا چاہتا ہے۔

(۲۸۴) انکے پانوں کی دھول کا سرمہ بناتا کہ تو نفس بد معاش کا سر کھل سکے
(۲۸۵) نفس کے اس طلسم کو جو تیرے اندر چھوڑ ڈال خزانہ پیر کامل کو لقب لگا کر دستیاب کرے
(۲۸۶) شکر گراؤ شاکروں کا بندہ ہو جاؤ انکے سامنے مردہ بن کر امر بن جا۔
(۲۸۷) جکی نظر کے پڑنے سے خاک بی کسیہ زنجانی ہے وہ اپنی آنکھ کا ایک گوشہ تاریک
طرف بھی کریں۔

(۲۸۹) جنکی اس تن کے پہلے عمریں گزر گئی ہیں کمیّتی کے پہلے پھل کھائے ہیں۔
(۲۹۰) سبزہ کی طرح بار بار پیدا ہوا ہوں سات سو مترقالبوں میں مجسم ہو چکا ہوں۔
(۲۹۱) معذرت میں سے مکر بنانا ہے ہوا دہاں سے حکم کر جانوروں میں پیدا ہوا۔
(۲۹۲) حیوانات میں سے گزیر کر انسان بنا پس مجھے اس بات کا کیا خوف ہو سکتا ہے کہ مرنے
سے میں کم ہو جاؤں گا۔

(۲۹۳) دیگر حلقہ میں انسانی جامہ سے فرشتوں میں پیدا ہو سکوں گا۔
(۲۹۴) پھر فرشتوں میں سے بھی اگر پرواز کروں تو وہ ہو جاؤں جو دم گمان بھی باہر
(۲۹۵) پھر عدم ہو جاؤں وہ جل رخنوں بنے یوں کہے آنا الیہ را جوں۔
یعنی انکی ذات کے سوا سب چیزیں فنا ہو نیوالی ہیں۔

(۲۹۶) جن ہر دلوں کو ابلیس نے غلام یا انکی گمراہی کا حال مجھ سے سُنو

غلطی نامہ

صفحہ	سطر	کہاں سے	غلط	صحیح
۲	دوسری	نیچے سے	۹۸	۹۹
۲	پہلی	نیچے سے	تتمہ - ترجمہ فارسی اشعار ۱۱۵	۱۰۸
۱۸	پہلی	اوپر سے	کہ یہ کوئی	کہ کوئی
۱۸	پہلی	"	واقف نہ ہوگا	واقف ہوگا
۲۶	"	نیچے سے	تو کہ غنچتی	تو کہ غنچتی
۲۹	مہٹھویں	اوپر سے	وحدت	ہستی
"	نہیں	"	معمولی	معمولاً
۲۹	ساتویں	نیچے سے	بالور	مالور
"	"	"	یا آب	آب
۳۳	پانچویں	اوپر سے	لبستان	نہان
۳۸	مہٹھویں	"	عقل و عقل جان و جان	عقل عقل جان جان
"	چھٹی	نیچے سے	میدارو	میدارو -

جاگے گا تو بھڑیا بن جائے گا۔

(۳۱۳) ہوش کے لوٹنے والا خالی نشہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ خواہشات بھی ہیں جو آنکھوں اور کانوں کو بند کر دیتی ہیں۔

(۳۱۴) اگر باہوش رہنا چاہتا ہے تو ترکِ خواہشات کر۔ کیونکہ خواہشیں بار بار ہاشیم و گوشت کو بند کر دیتی ہے۔

(۳۱۵) اگر قن میں دل متور نہ ہو تو اس کو زیرِ زمین دفن کر دو کیونکہ شبستان میں خالی فانوس کی غرت نہیں ہوتی ہے۔

(۳۱۶) اللہ اکبر کہہ اور اس شوم (نفس) کا سر کاٹ ڈال تاکہ تو بچ سے رہائی پائے۔

(۳۱۷) تجھ کے معنی ہی تو ہیں اور خوش وضع کہ اسے خدائیں تیرے سامنے قربان ہوتا ہوں۔

(۳۱۸) قربانی کرنے کے وقت اللہ اکبر کہہ کر نفس مردود کو فوج کرنا چاہیئے۔

(۳۱۹) مروجِ عالمِ بالا کی طرف اڑتی ہے۔ آب و گل کا میلان و فرخ پہنچاتا ہے۔

————— ﴿﴾ —————

نوٹ۔ ان اشعار کے ترجمہ میں جہی مدد انہام منظوم سے ملی ہے۔ بلکہ بعض بعض جگہ تو ہفتہ

اس کے مضمون کی لفظ بلفظ نقل ہی کر دی ہے۔ جو ترجمہ نظم میں ہے وہ سب

(مصنف)

انہام منظوم کا ہی ہے +

صفحہ	سطر	کہاں سے	غلط	صحیح
۵۸	پہلی	اوپر سے	بنگ	سگ
"	تیسری	نیچے سے	ہی	بہی
"	پہلی	"	طع	طع
۶۰	چھٹی	اوپر سے	اسے	سے
"	ساتویں	نیچے سے	بھی	کبھی
۶۱	چھٹی	اوپر سے	جلوہ گزبجز	جلوہ گاہ
۶۲	پانچویں	"	در ویشی	روشن ضمیری
۶۷	دوسری	"	اُس میں	اُس سے
"	چھٹی	"	این درگوا درگنو میدخت	آئین درگاہ مادر گاہ نامہ نیست
۶۸	ساتویں	نیچے سے	دلی	دل
۶۹	چوتھی	"	خرچہ	فرحہ
۷۰	نویں	"	جیسے	چونکہ
"	پہلی	"	خدا سے وصل ہو گئے ہیں	خدا ہو گئے ہیں
۷۱	چوتھی	اوپر سے	تو وہ تصور رتبہ طح سے ہوتا	تو تصور یعنی دیمان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تصور رتبہ طح سے ہوتا ہے -
۷۲	پہلی	"	غنیبا	غنیبا
"	"	"	دنیبا	دنیبا

صفحہ	سطر	کہاں سے	غلط	صحیح
۳۸	چومتی	نیچے سے	قصر	قعر
۳۹	پہلی	اوپر سے	پہ	شد
۴۲	چومتی	نیچے سے	ایں جانے ہست	ایں جانے نیست
۴۵	نویں	"	سیارہ	ستارے
۴۶	پانچویں	اوپر سے	بار	مدار
"	دوسری	نیچے سے	ہکالنا ہوگا	ہکالنے ہونگے
۴۸	تیسری	اوپر سے	نار ووزخ	نہر شہوت
"	آٹھویں	نیچے سے	تو	نو
۴۹	آخری	"	گرفت گزرد	گرفت گورو
۵۰	ساتویں	نیچے سے	اور	ایک اور
۵۱	دوسری	"	رخت	زفت
"	پہلی	"	یکزین	یک تن
۵۳	آٹھویں	اوپر سے	سٹر	سیر
۵۴	پانچویں	"	خر	حر
۵۵	پہلی	"	آنجان	ایجان
"	نویں	نیچے سے	بوسر لب ہاے	بوسہ لب لعل
"	چھٹی	"	سنگد کی	سنگد کی
۵۷	پہلی	اوپر سے	یا قلب	قلب

صفحہ	سطر	انہاں سے	غلط	صحیح
۸۴	پہلی	اوپر سے	ازوے	زوتر
"	آٹھویں	نیچے سے	شفیق	مفیق
"	چوتھی	"	میں	بھی
۸۶	ساتویں	"	قال	حال
"	چوتھی	"	غیر	دیو
۸۷	ساتویں	"	ہمسائیہ	ہمسایہ تو
"	پہلی	"	جیل	جہل
۸۹	پہلی	"	فرض	فرضی
۹۴	آٹھویں	اوپر سے	خان صاحب	خواجہ خان صاحب
۹۵	دوسری	"	ادبار	ادبار
"	آٹھویں	"	جانفد	بافد
"	ساتویں	نیچے سے	پہل	نیل
۹۹	چھٹی	"	شخص	شخص جو
۱۰۰	چوتھی	اوپر سے	اسیراست	اسیرست و
۱۰۶	پانچویں	نیچے سے	قربانی گاؤ	قربانی کی گاؤ
۱۰۷	آٹھویں	"	براسفلین	دراسفلین
۱۰۸	ساتویں	اوپر سے	حوصلہ	صلہ
"	درمیان میں وگیا رہیوں	"		دو حرفی تہہ (تے بابا کی حرفی)

صفحہ	سطر	کہاں سے	غلط	صحیح
۷۴	دسویں	اوپر سے	زنگ	زنگ
۷۵	چوتھی	"	خود جو سپر	جو د سپر
۷۶	چھٹی	نیچے سے	بدلون	جزبون
"	چوتھی	"	حالی پرست	اسے حالی پرست
۷۷	تیسری	"	ہیں کا	ان کا
"	پہلی	"	حضرت	عصر
۷۸	چھٹی	"	روح کو	روح
۸۰	پہلی	اوپر سے	گتلبے در	در محلیے
"	"	نیچے سے	اور جہالت گذشتہ زمانے	اور جہاں لوگوں کی قوت
"	"	"	میں اس قدر قوت	گذشتہ زمانہ میں ہند
۸۱	پہلی	اوپر سے	ضرور پکڑ گئی	زور پکڑ گئی
"	"	"	درویش اور فلاسفروں	درویشوں اور فلاسفران
"	چھٹی	"	اشعاروں	استعاروں
"	۲ اشوین	"	سہ	تھی
"	"	"	اتنی عمدگی	اتنی ہی عمدگی
"	بارہویں	"	یا نقش	با نقش
۸۲	دوسری	اوپر سے	گوئی	گوے
۸۳	پہلی	نیچے سے	شفیق	مفیق

صفحہ	سطر	کہاں سے	غلط	صحیح
۱۳۲	تیسری	نیچے سے	خود	نور
۱۳۵	"	اوپر سے	جلوہ گر	جلوہ گاہ
"	نویں	"	توبہ کے	توبہ کو
۱۳۶	ساتویں	"	تیری ہی بُری عادت ہے	تیری ہر ایک بُری عادت
			بہت مرتبہ اس کے کانٹے	کے کانٹے بہت مرتبہ۔
۱۴۰	چھٹی	"	دکھا سکتا	دیکھ سکتا
"	آٹھویں	نیچے سے	کاموں	ناموں
"	پہلی	"	نہر لیں کہی گئی ہے	نہر لیں کہی گئی ہیں۔
۱۴۳	تیسری	"	جنتیں	جنتیں

نوٹ۔ کتابت نے کہیں کہیں فارسی اشعار پر نمبر نہیں ڈالے ہیں۔ ناظرین کو خود ہی اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔

مصنف

صفحہ	سطر	کہاں سے	غلط	صحیح
۱۰۸	دوسری	نیچے سے	آدھ	اود
۱۰۹	نویں	"	کیا ہے	لکھا ہے
۱۱۱	تیسری	"	کام	نام
۱۱۳	دوسری	اوپر سے	جوش	جوش
"	پہلی	نیچے سے	وفات	ذوات
۱۱۵	"	"	میں	سے
۱۱۶	آٹھویں	اوپر سے	عشق سے تو ریزہ ریزہ جم کر	عشق سے پھر ریزہ ریزہ جمع کر
۱۱۷	ساتویں	نیچے سے	عرش کے لامحہ و نور میں	عرش کے یو وافر نور میں
			وہ مثل ذرہ کے نظر آتا ہے	مثل ذرہ کے نظر آتا ہے۔
۱۲۱	نویں	اوپر سے	کہنے سے نہیں لمتا ہے	کہنے میں نہیں آتا ہے۔
۱۲۳	دوسری	"	میرا دل	تیرا دل
۱۲۶	تیسری	"	موجود	غالب
۱۲۷	پہلی	نیچے سے	اور	اُن
۱۲۸	"	اوپر سے	واقعہ کار لوگ	واقعہ کاران منزل
"	"	نیچے سے	(۹۴۲)	(۱۴۲)
۱۳۱	چوتھی	اوپر سے	نفس	سموم نفس
"	"	"	بھی کرتا ہے	بھی تو کرتا ہے
"	آٹھویں	"	مردوں کو بھی	مردوں کو

حین لار

دودیا واروھی جناب بابو چیت رائے صاحب پیرسٹر

ہندوستان خاصکر جن قوم میں بابو چیت رائے صاحب پیرسٹر کا نام بہت مشہور ہے۔ آپ نے بہت سی انگریزی اور اردو کتابیں جن میں مذہب پر لکھی ہیں جن سے نہ صرف ہندوستان میں ہی بلکہ یورپ میں بھی لوگوں کو جن مذہب کی بابت اچھی واقفیت ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکاری عدالتوں میں جینیوں کے مقدمات وراثت وغیرہ عام ہندو لاء کے مطابق تحریر کئے جاتے ہیں جن سے جینیوں کے حقوق کو نہایت نقصان پہنچتا ہے۔ عام آدمی جینیوں کو ہندو دھرم کی ایک شاخ خیال کرتے ہیں مین لائیا کر کیا جو اس کتاب میں جن میں اگر محقق کے آداب پر یہ بتلایا گیا ہے کہ حق وراثت شادی گود وغیرہ جن میں لایا گیا ہے ہر ایک جینی کا فرض ہے کہ کتاب کو ضرور پڑھے۔ یہ جینیوں کے متعلق قانون جاننے کے لئے ہر ایک قانون پیشہ صاحب کا فرض ہے۔ اگر کسی کو پڑھے یہ کتاب انگریزی۔ ناگری۔ اردو ہر سہ زبانوں میں تیار کی گئی ہے۔ انگریزی۔ ناگری۔ اردو۔

شایقان! ہماری دوکان پر کتب جن میں دھرم اور دوسرے علاوہ ہندی سنسکرت پر اکرت اور انگریزی کی بھی بڑے فروخت ہو رہی ہیں۔ نیز جن لینڈروں اور تیاگیوں کے فوٹو اور نقشے بھی ملتے ہیں۔

مدرسوں کی پڑھائی کی کتابیں اردو۔ انگریزی۔ فارسی اور ہندی کی نیز ڈائریاں۔ خبریں۔ پتے اور لینڈروں کے فوٹو اور کتب ہندی کی قومی و ملکی ہر ایک قسم کی ہر وقت دستیاب ہو سکتی ہیں۔ سامان متعلقہ سٹیٹسری اور کاغذ تھوک بہت کم منافع پر فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ منگا کر آزمائش کا موقعہ دیجئے۔ ملنے کا پتہ

ہیرالال پنہالال جینی بک سیلر پبلشر۔ انیڈسٹیشنرز وریہ کلان ٹلی